

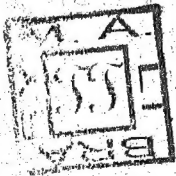
1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of **Re. 1-00** per volume per day shall be charged for text-books and **10 Paise** per volume per day for general books kept over-due.

مقدمة

تفسير قرآن

مُصَنَّفٌ

(سید العلماء) السید علی نقی لنقوی

قیمت ایک روپیہ (عمر) علاوہ محضرت ایک

مہ دہانت نظام ریسرکھنہ مرچھا

”ادارہ علیہ“ لکھنؤ کی قابل قدر کتابیں

(مذکورہ بالا کتابیں حضرت سید العلماء دام ظلہ کی تصنیف ہیں)

۱
سلسلہ تفسیر قرآن
(قسط اول)

مقدمہ

تفسیر قرآن

مصنف

(سید العلماء) السید علی نقی نقوی (دام ظلہ)

باہتمام ”ادارہ عالیہ“ لکھنؤ

نظامی پریس لکھنؤ میں چھپا

۲۰۱۴

17/66

URDU S

اعتراف و کرم

قابل قدر ہیں وہ افراد جو اپنے سرمایہ حیات کو کاربائی میں صرف
کر کے حیات جاودانی کا سامان مہیا کریں۔

یہ مگر ”نقد سلسلہ تفسیر قرآن“ جس کی اشاعت کا شرف ”ادارہ علمیہ“ کو حاصل
ہو رہا ہے بہت پہلے منظر عام پر آچکا ہوتا مگر سرمایہ کی کمی سدا رہی تھی۔

فخر کے قابل ہے عالیجناب حاجی میر سید حسن صاحب بلہ ریس اگرہ کی ذات
کہ اپنے اس کار خیر کو انجام دیا اور ایک مگر نقد عطیہ کے ساتھ اس جلد کی اشاعت کا
سامان مہیا فرمادیا۔ اب یہی جلد کی قیمت سے دو گنے حصہ نثار انتشار میں ہونگے
اور سلسلہ پایہ تکمیل کو پہونچے گا۔

والسلام

ناظم ”ادارہ علمیہ“

نمبر ۲۵۹۲ عبدالعزیز روڈ — لکھنؤ

جمادی الاولیٰ ۱۳۵۹ھ

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U35160

الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین

موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کو ایک اردو زبان کی مکمل تفسیر قرآن کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ روزانہ نئے نئے اعتراضات قرآن مجید کے اوپر کئے جاتے ہیں جنکے جوابات یا تو عربی زبان کی کتابوں میں پہلے سے موجود ہیں لیکن عام افراد کو انکی اطلاع نہیں اسلئے وہ ان سوال ایسے مرغوب ہو جاتے ہیں اور زیادہ اعتراضات خود نئے زمانہ کی پیداوار ہیں اسلئے قدامت کو ان کے جواب کی طرف توجہ نہ ہوئی تھی۔

فلسفہ کے سنے نئے نظریے جو یورپ سمندر پار ہو کر اس سرزمین پر آتے ہیں اور مختلف افراد کے دل و دماغ پر چھاتے ہیں وہ انکے دلوں میں مذہب کے ہر شعبہ کے متعلق ایسے شبہ پیدا کرتے ہیں جنکا حل اگر انہی کی ذہنیاتوں کے موافق اور مذاق کے مطابق پیدا نہ کیا جائے تو وہ اس شبہ کے گرویدہ بن کر اس کو عقیدہ کی حیثیت سے اختیار کر لیں گے اور مذہب سے دور ہو جائینگے۔

خاص ہندوستان کے ملک میں فرقہ سازی و مذہب تراشی کا وہ طوفان ہر کہہ شر کی پناہ۔ روزانہ نئے نئے مذہب پیدا ہوتے رہتے ہیں نئے نئے پیغمبر اور امام ٹھہرتے رہتے ہیں۔ نئے نئے اصول اور عقیدے بنتے رہتے ہیں اور وہ اکثر و بیشتر قرآن کے آیات کو معنی بدل کر مفہوم میں تغیر و یکجہ عوام کے گوش گزار کرتے ہیں اور ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔

اسکے علاوہ وہ لوگ جو اپنی "قرآن فہمی" کے بلند بانگ نثار کو مکمل کر نیکے لئے دیہی عوی

کرتے ہیں کہ ہم ہر چیز قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں وہ ایسے ایسے تاویلات آیات قرآن کے کرتے ہیں کہ انسان غش غش کرنے لگتا ہے لیکن حقیقتہً الفاظ قرآن سے انکو کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مناظرین، واعظین، وذاکرین نے اس دائرہ کو بہت وسعت دی ہے اور اس دروازہ کو پاؤں پاٹ کھول دیا ہے۔

اس سب کے بعد مسلمانوں کے قدیم تفاسیر میں وہ عربی زبان میں کیوں نہوں یہ بہت بُری کمزوری ہے کہ تفسیر قرآن کے روایات میں نقد و تبصرہ سے کام نہیں لیا ہے۔

انھوں نے وہ تمام خیالات آنکھ بند کر کے نقل کر دیے ہیں کہ جو مختلف لوگوں نے بعض آیات قرآن کی تفسیر کے متعلق بیان کئے ہیں حالانکہ نہ تو وہ ظاہری الفاظ قرآن کے معانی ہیں جن میں ہر اہل زبان کو اپنی رائے کے اظہار کا حق ہو نہ وہ رسالتِ کتاب سے بواسطہ یا بلا واسطہ منقول ہیں تاکہ ان کی ذمہ داری اسلام اور مسلمانوں پر عائد ہو مثلاً قیامت کی بات ہے کہ ہماری اسلامی تفسیر میں حضرت داؤد کے واقعہ والے آیات کے ذیل میں وہ تمام واقعات درج کر دیے گئے ہیں جو تواریت میں حضرت داؤد اور داریہ حتیٰ کی زوجہ کے معاملہ میں درج ہیں جس کی وجہ عیسائیوں کو یہ موقع ملے کہ وہ قرآن کی طرف بھی حضرت داؤد کی طرف زنا کاری کے نسبت کی (معاذ اللہ) نسبت دیں حالانکہ جو شخص قرآن مجید کے آیات کا اس موقع کے اوپر بغور مطالعہ کرے اُسے پتہ چلے گا کہ قرآن مجید کے الفاظ اس الزام سے حضرت داؤد کی برائت کرنے والے ہیں نہ ان پر الزام عائد کرنے والے۔

ان تمام مصائب کا احوال ہی ہے کہ تفسیر قرآن صحیح طریقہ سے مکمل جانچ پڑتال کے ساتھ اُردو زبان میں پیش کی جائے جس سے عام افراد کو فائدہ پہنچے اُردو ان تمام دشواریوں سے محفوظ رہے اور پھر قرآن کی نسبت مسلمانوں کی مذہبی کتاب رسول کا اعجاز، معارف کا خزانہ، تھانوی کا

گنجینہ ہونیکے بنا پر بھی مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس کے معافی کو سمجھیں، غور کریں اس وقت
 حاصل کریں اور دوسرے علم دوست حقیقت پسند انصاف پرور افراد کو ان پر صبر سکون اور
 سنجیدگی کیساتھ غور کرنے، رائے قائم کرنے اور استفادہ ہونے کا موقع دیں۔

قرآن کی تفسیر کی صحیح خدمت ادا کرنا صرف مسلمانوں کے لئے فائدہ بخش نعمت ہواں
 نہیں بلکہ دنیا کے تمام اقوام کے لئے یکساں طور سے فائدہ بخش ہے اور کم از کم جس زبان میں تفسیر
 کی جائے اُس زبان والوں کے لئے تو بلا تفریق مذہب ملت وہ ایک مفید خدمت سمجھی جاسکتی ہے
 اور اسکے بعد یہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ دوسری زبان میں نقل ہو کر دوسرے افراد کیلئے
 بھی فائدہ بخش ثابت ہو سکے۔

یہ فرض انتہائی اہم ہے اور میں تو اس کو کسی حیثیت سے ادا کر نیکے قابل ہی نہ تھا اسلئے
 باوجود مدت مدید سے اس فرض کے احساس کر نیکے میں نے اپنے قلم کو خاموش رکھا لیکن احباب کے
 بہیم صہرا اور ضرورت کے ناقابل برداشت احساس نے ہزار دقت اپنی سیکڑوں مصروفیتوں
 کے باوجود اس کام کو شروع کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔

اور اس عظیم مقصد کو پیش نظر رکھ کر جبکہ پورا کرنے کے لئے ایک عمر کی ضرورت ہے صرف
 خدا کی تائید پر بھروسہ کرتے ہوئے اس فتنہ جیہ کو تحریر کر رہا ہوں۔
 کامیابی و کامرانی اُسی کی توفیق اور تائید پر موقوف ہے۔

قرآن کی تفسیر کے اصل صنوع کو شروع کرنے کے قبل چند تبصرے ہدیہ ناظرین کر چہرہ زوی
 معلوم ہوتے ہیں۔

پہلا حصہ

قرآن کی لفظی تشریح

قرآن مجید اور حدیث قدسی میں تفرقہ

”قرآن“ ”قراءة“ سے ماخوذ ہے۔ اس کے اصلی معنی لغت اور محاورہ کے اعتبار سے جمع کرنے کے ہیں کتاب کے عام طور پر رواج پانے کے پہلے کسی انشاء نظم یا شعر مجموعے کے جمع کرنے کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ اس کو سینہ میں محفوظ یعنی از بر یاد کر لیا جائے اسی بنا پر ”قرآن“ بمعنی ”حفظ“ مستعمل ہوتا تھا اور حافظ قرآن کو ”قاری“ کہتے تھے۔

چونکہ یہی حفاظِ حروفِ قرآن کے طریقہ اداء اور ان کے مخارج و کیفیات واقف ہوتے تھے اور اس کو سخن کے ساتھ پڑھتے بھی تھے اسلئے رفتہ رفتہ ”قراءة“ بمعنی علم مخارجِ حروف ہو گیا اور ”قاری“ یعنی مخارج کا جاننے والا اگرچہ ”حافظ“ نہیں لیکن یہ بعد کے زمانہ کا محاورہ ہے۔ ”قرآن“ اسلام میں یہاں نہیں تھا بچہ جو کچھ جمع کا ایک دنی درجہ بھی ہو کہ انسان پوری کسی تحریر پر نظر ڈالے اور اس کو ذہن نشین کر لے اسلئے ”قراءة“ کے معنی مطلق ”پڑھ لینی“ کے بھی عام زبانوں میں رائج ہو گئے اور یہ محاورہ بھی ”قرآن“ کے شروع ہی سے نظر آتا ہے۔

”قرآن“ خداوندی محاورہ میں نام بن گیا، ”قرآن“ الفاظ و کلمات کا جو بطور وحی جبریل امین کے توسط سے حضرت خاتم النبیین پر بحیثیت ”معجزہ“ اتارے گئے ہیں۔

اور اسی آخری قید ”بحیثیت معجزہ“ سے فرق ہو گیا ہے ”قرآن“ اور ”حدیث قدسی“ میں کیونکہ حدیث قدسی بھی خدا کی طرف کے پیغام ہیں جو فرشتہ کے ذریعے سے رسالتِ مآب تک پہنچے

پہلا حصہ

نہ کی تشریح

قرآن اور حدیث
قدسی میں تفرقہ

یہ کھلا ہوا اور صاف فرق ہے جو عام طور سے زبانِ زبہی ہو لیکن غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن "اور" حدیثِ قدسی "میں ایک دوسری حیثیت سے بہت بڑا فرق ہے جسکی بنا پر دونوں کی نوعیت ہی جدا گانہ اور مختلف ہو جاتی ہے۔ اسکے سمجھنے کے لئے انسان کو اپنے درمیانی نامہ پیام کی نوعیت پر نظر دلانا چاہیئے، اسوقت حقیقتِ حال کے ذہن نشین ہونے میں سانی ہوگی کہ کسی اپنے عزیز کے پاس اپنے دوست خاص یا معتمد لازم کے ذریعہ سے کوئی پیغام بھیجتے ہیں پیغام کے معنی؟ یعنی ہم اپنے مقصد۔ اپنے دل کی بات اپنے مافی الضمیر اپنے منشاء اپنے مفاد کو اس دوست یا لازم کے ذہن نشین کرتے، خوب سمجھا دیتے ہیں تاکہ وہ اس مقصد مراد، منشاء کو صحیح طور سے ہماری اُس عزیز تک پہنچا دے۔ اس مقام پر سفارت کا مقصد۔ پیغام رسانی کا مفاد صرف ہمارے ولی منشاء اور مراد کا اُس مرسل الیہ تک پہنچ جانا ہے۔ اگر قلبی مفاد کوئی محض شکل رکھتا ہو تا تو یقیناً ہم اسے خود اپنے سفیر کے ہاتھ اس کے ذریعہ سے مخاطب اصلی تک پہنچانے کی عہد اگر نہ ہوتے (اے رسول) تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کر تا۔ عہد میرے بندہ میری طاعت کرنا کہ میں تجھ کو اپنا نواز بادوں سے میرا بندہ و نازل سے، یعنی میری درگاہ میں قریب سے تاجا نا ہی یہاں تک میں سکھانے والا نہ تھا۔ نجات ماہوں دیکھنے والی آنکھ نہ جاتا ہوں للہ لا الہ الا اللہ میرا قلم ہے جو میرے فیض الہی کے عذرا سے محفوظ ہے۔

کوشش کرتے مگر شکل یہ کہ قلبی مفاد اپنے معنوی دائرہ کے اندر دیکھنے کے قابل شکل نہیں۔
سننے کے قابل آواز نہیں۔ پکڑنے کے قابل جسم نہیں۔ غرض کسی حیثیت سے ظاہری عواس
میں ان کے لائق نہیں، نہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونیکے قابل۔

اس لئے ہم بھی مجبور ہیں کہ اپنے نامیدہ تک الفاظ کے ذریعہ سے اپنے مقصد کو پہنچائیں
اور وہ بھی مجبور ہو کہ ہمارے مخاطب اصلی تک اس مقصد کو الفاظ ہی کے ذریعہ سے پہنچائے۔
الفاظ اس موقع پر ناگزیر صورت سے استعمال ضرور کئے جاتے ہیں لیکن حقیقتہً
مفاد سفارت کا تعلق الفاظ کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا۔

اسی کا نتیجہ ہو کہ دمیانی سفیر الفاظ میں تغیر و تبدل کر دے جس سے کچھ کا کچھ ہو جائے
لیکن مطلب میں تبدل نہونے پائے مقصد میں کمی نہ ہو تو وہ ایک کامیاب سفیر صحیح پیغام رساں
سمجھا جائے گا۔

الفاظ کے تبدیل سے اسپر کوئی الزام عائد نہ ہوگا اور نہ وہ اس میں مجرم قرار دیا جائیگا۔
بلکہ اکثر اوقات اسے الفاظ کی تبدیل ضروری ہوگی۔ جیسے اوقت کہ جب ہماری اور
ہمارے اصلی مخاطب کی زبان مختلف ہو اور ہمارا پیغام رساں دونوں زبانوں سے واقف تو
ہم اس سے اپنا مقصد اپنی زبان میں کہیں گے لیکن اسے اصلی مخاطب سے ہمارا مقصد
اسکی زبان میں کہنا ہوگا۔

وہ اس موقع پر ہمارے ہی الفاظ کو نقل کر دے تو یہ اسکی حماقت اور قلی کوتاہی سمجھی سکیگا
اسی طرح ایک زبان کے جاننے والوں میں ہمارا پیغام رساں ذہن پر مختصر لفظوں میں مطلب
ذہن نشین کرتا ہو لیکن جسے پیغام دیا گیا ہے وہ جاہل، کند ذہن، نا فہم ہو۔
ہمیں اپنے مخاطب نی پیغام رساں مختصر لفظیں کہنا کافی ہو لیکن اسے عقل و تدبر کا

تقاضا ہے کہ وہ اپنے مخاطب یعنی مرسل الیہ سے اتنا کھول کے اس مطلب کو کہہ کہ وہ سمجھ جائے
اس کا نام ہے پیغام جس میں نقل بالمعنی یعنی اصل مقصود کو جداگانہ لفظوں
میں بیان کر نیکی سیفر کو گنجائش حاصل ہے۔

دوسری صورت ہے نامنگی۔ اسکی نوعیت مختلف ہے یہاں معانی کو الفاظ سمیت
لقوش کے طلسم میں محفوظ کیا جاتا ہے اور انہی الفاظ کو کلمت ب لیتہ تک پہنچائی گئی ذمہ داری تھی کہ
یہاں اگر ہمارا قاصد نامہ بر۔ سیفر خط کو کھپا ڈالے دوسرا خط اسی مضمون کا تحریر
کر دے یا اس کے مطلب کے بلا کم و کاست زبانی جا کر بیان کر دے تو کسی طرح اپنے فرض کو انجام
دینے والا سفارت ادا کر گیا اور انہیں سمجھا جاسکتا، وہ خیانت مجرمانہ کا مرتکب ہے اور بیانی کا نام
زبانی پیغام میں بھی یہ صورت پیدا ہو سکتی ہے جبکہ غرض کسی نہ کسی طرح الفاظ سے متعلق ہو چکا
مثال کے طور پر ہمارے دوست ہم سے ایک دعا دریافت کی تھی کہ وہ صبح اٹھ کر پڑھ لیا کرے
ہم نے کسی شخص سے جو وہاں جا رہا تھا کہا کہ تم ان سے کہنا کہ آپ صبح اٹھ کر یہ دعا
پڑھ لیا کیجئے۔

یہاں اس جملہ تک کہ ”آپ صبح کو اٹھ کر یہ دعا پڑھ لیا کیجئے“ پہلی قسم کے پیغام کی
حیثیت ہے جس میں درمیانی شخص کو الفاظ میں تغیر و تبدل کا حق ہے لیکن جہاں سے
وہ دعا شروع ہوئی ہے پھر درمیانی شخص کو کسی زیادتی کا اختیار نہیں ہے اگر اُس نے اس میں
کوئی کمی یا زیادتی کی تو وہ ناقابل اعتبار سمجھا جائیگا۔

دوسری مثال ہمارے کسی شاگرد نے کوئی شعر نہایا تھا، اصلاح چاہی تھی یا
ہم نے خود اُس کا شعر سن کر اُسے پسند نہیں کیا، ترمیم ضروری سمجھی ایک درمیانی شخص جو جابجا
تھا شعر یاد رکھنے اور سمجھنے کے قابل تھا۔ ہم نے اُس سے کہا کہ فلاں شخص سے کہنا کہ آپ اپنے

شعر کو اس طرح بنالغیجے۔

یہاں اتنے الفاظ ہیں کہ آپ اپنے شعر کو اس طرح بنالغیجے ”درمیانی شخص کو تغیر و تبدل کا حق ہے مثلاً وہ کہدے کہ آپ اپنے خط میں اس طرح اصلاح کر لیجئے، اس طرح ترجمہ کر دیجئے وغیرہ وغیرہ لیکن اصل شعر میں وہ کچھ تغیر و تبدل کر دے یہ جائز نہوگا۔ اس کو اُسے انہی الفاظ میں پہنچانا چاہیئے جو ہم نے اس کے لئے بتلا دیے ہیں۔

جب یہ دو نوعیتیں معلوم ہو گئیں تو اب ”حدیث قدسی“ اور قرآن کا تفرقہ کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے۔

”حدیث قدسی“ خدا کا پیغام ہے جو جبریل امین یا کسی اور ملک مقرب کے ذریعہ سے رسالتِ مآب تک پہنچتا تھا، اسکی نوعیت پہلی قسم سے تعلق رکھتی ہے۔

یعنی ملک مقرب۔ فرشتہ سماوی یا روحانی ذلشعور طاقت کے ادیر مبدی فیض یعنی حضرت احدیت کی طرف سے مراد الہی، منظور حضرت احدیت کا القار بطور معانی ہوتا ہے اور وہ اُسے رسالتِ مآب تک بطور پیغام پہنچاتا ہے اور رسول اُسکو اپنی اس سے بطور اعلانِ ظہار بیان فرماتے ہیں جس میں حقیقت اصل پیغام کا انتساب خدا کی طرف بحیثیت معانی ہے۔ الفاظ اُس کے نقل و انتقال اور اظہار و بیان کا لازمی خاصہ ہیں جبکہ کوئی مستقل حیثیت حاصل نہیں ہے۔

اس قسم کے احادیث کے الفاظ اگر رسول سے براہ راست سنے جاتے تو انہیں کسی قسم کا شک و شبہ ممکن نہیں تھا۔

اس لئے کہ ناقل معنی مراد الہی اور پیغام خداوندی کے ملک۔ اور رسول دونوں معصوم

۱۰۔ ملک کے مفہوم کی تشریح جدید مذاق کے مطابق کی جاسکتی ہے

جس پر کسی قسم کی غلطی کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا لیکن ان احادیث کے بوساطت نقل ہونے میں جیسا کہ موجودہ نسلوں کیلئے ضروری اور ناگزیر ہے رسالتؐ کے علاوہ دوسرے روایات و محدثین کے بھی نقل بالمعنی کا امکان ہے جس کے بعد ان کے متعلق وہ یقین حاصل نہیں ہو سکتا جو خود رسالتؐ کی زبان سے ان الفاظ کے سننے میں ہوتا یا موجودہ زمانہ میں قرآن مجید کے آیات کے متعلق حاصل ہے۔

قرآن کی نوعیت دوسری قسم کے نامہ و پیغام کی ہے۔ یہاں اصل الفاظ ہیں جو حضرت احدیت کی طرف سے نفس ملک و راسخ کی زبان پر ظن ہوئے ہیں اور وہ الفاظ اس کی زبان سے رسولؐ کے گوش گزار ہوئے اور رسولؐ کے ذریعہ سے امت تک پہنچے اور امت میں سینہ بسینہ اور نقیض و کتابت کے علامات کے ذریعہ سے ایک دوسرے کی طرف منتقل ہوئے۔ ان میں نہ نقل بالمعنی کی گنجائش ہے نہ کسی قسم کی تغیر و تبدل کا اختیار۔ بیشک ترجمہ کی اجازت ہو تا کہ اس کے معنی سمجھ میں آسکیں لیکن اس ترجمہ کو کلام الہی سمجھنا اور اس پر احکام قرآن کا مرتب کرنا صحیح نہیں ہے۔ قرآن میں الفاظ کی خصوصیت مد نظر ہے اور اسی بنا پر اس سے جو یقین حاصل ہو سکتا ہے وہ حدیث قدسی سے نہیں۔ حدیث قدسی کی حیثیت دوسرے احادیث کی سی ہے جو جناب رسالتؐ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے مروی ہیں کہ ان میں سلسلہ سند کے دیکھنے کی ضرورت ہے جس کے اعتبار سے صحیح حسن، موثق ضعیف کے اقسام پیدا ہونگے اور جن میں سے بعض معتبر قابل عمل ہونگے اور بعض معتبر نہ ہونگے۔

ان احادیث قدسیہ کا بڑا ذخیرہ شیخ حر عاملی صاحب سائل نے اپنی کتاب جواہر سنہ فی الاحادیث القدسیہ میں جمع کیا ہے جو بیسی میں طبع ہوئی ہے۔

قرآن مجید کے مذکورہ بالا معنی یعنی خدا کی طرف سے نازل شدہ الفاظ جو رسولؐ پر لفظ مجید و بزرگ

جبرئیل مین وحی کی صورت میں پہنچائے گئے۔ ایسے معنی ہیں کہ جس کے اعتبار سے کل اور جزو کم اور زیادہ یہاں تک کہ ایک لیت بلکہ بعض اجزائے آیت پر بھی ”قرآن“ کا اطلاق صحیح ہے بلکہ ایک لفظ پر بھی جبکہ اسکا کھانا بقصد جزو قرآن ہونے کے معلوم ہو لیکن نظر غوریہ بتلاتی ہے کہ ”قرآن“ کی لفظ صرف مذکورہ بالا مبہم اور عام مفہوم سے مخصوص نہیں ہے جو جزو کل، قلیل اور کثیر پر برابر سے صادق آتا ہے بلکہ وہ اس کے ساتھ اس مکمل کتاب کا نام بھی ہے جو اس وحی کے اجزاء کا مکمل پورا مجموعہ بھی جاسکے جیسے تورات انجیل۔ زبور۔ اسی طرح ”قرآن“ اور اس معنی سے ارشاد ہوا ہے

لقد آتیناک سبعاً من المثانی والقرآن العظیم

”ہم نے تم کو عطا کیں سات دور کتابی آیتیں (سورہ حمد) اور قرآن عظیم“

دوسرا حصہ

دوسرا حصہ

نزول قرآن کی حقیقت

اور

قرآن کے کلام الہی ہونے کے معنی

”ہمارا کلام“ ہمارے لب و دہن سے نکلتی ہوئی آواز ہے جو مختلف مقاطع پر لگتی ٹھہرتی، بڑھتی گھٹتی ہوئی مختلف حروف کی تشکیل کرتی اور اُن سے مختلف الفاظ کی صورت گری کرتی ہے۔ اسکی سیال ہستی ہے وہ بے ثبات وجود رکھتا ہے۔ اسکا ہر دوسرا جزو بغیر پہلے جزو کے

بہتر معنی

فنا ہوئے انہیں سکتا اسکا ہر حضرات کتہ کتہ غائب اور ہر حال زبان ہلانے کیلئے
ہی ماضی بن جاتا ہے۔

ہمارا وجود غیر مستقل ہے ہماری ہستی خود نفس کے آمد و شد کی زمین احسان ہر اسلئے
ہمارا کلام بھی یہ ہو سکتا ہے ہم اعضا و جوارح کے پابند ہیں ہم جسم و جانیا سے بے نیاز نہیں
ہیں اس لئے ہمارے زبان بھی ہر نا لوبھی جلتی بھی ہو اور جھوٹ بھی۔ دہن کی فضا بھی ہو اور اس کی داغ بیل
حادث ہیں تو محل حوادث بھی اسلئے ہمارا کلام وہی ہے کہ جو خود ہمارے دہن سے نکلے،
ہماری زبان سے صادر ہو اور ہماری آواز کے ساتھ مخاطب کے گوش گزار ہو۔

”خدا کا کلام“ بھی اگر اسی حیثیت سے سمجھا جائے تو اس میں اور ہم میں فرق کیا رہا۔
غیر مستقل وجود کے ساتھ فوراً ہی سپرد عدم ہو جانے والے الفاظ، آواز کے اُتار چڑھاؤ کی پیداوار
ان کامرکز ذات احدیت ہو تو وہ خود قایم تغیر سے بری حوادث کے دسترس سے بلند و برتر کب
رہ جائیگا؟ وہ محل حوادث ہو تو اس کے حادث ہونے میں کسریا رہ گئی؟

اس لئے کسی بامہوش انسان کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ خدا کے کلام کے معنی اس کے دہن
سے نکلے ہوئے الفاظ و کلمات کی حیثیت میں قرار دے۔

فرقہ اشاعہ نے اس مسئلہ کا واحد حل ”کلام نفسی“ کے الفاظ میں تجویز کیا۔

”کلام نفسی“ کیا ہے؟ علم کے علاوہ، ارادہ کے علاوہ، شیت کے علاوہ تمام اُن صفات کے
علاوہ جو خدا کی ذات کے لئے انسانی عقل میں آئیں اور الفاظ سے ادا کئے جاسکیں وہ ”کلام نفسی“
نہیں مستغیر اس کلمات جملوں کا مجموعہ ہے جو نفس میں پیدا ہوتا ہے اور الفاظ اپنے تدریجی وجود
سے اُسی مجموعہ کے آئینہ بردار، ناقل اور حاکی ہوتے ہیں۔

وہ خدا کی ذات میں ازل سے ثابت ہے۔ قایم ہے۔ اس میں تجد و اور تدریج نہیں ہے

لے سوا اعظم یعنی اہلسنت کی اکثریت

یہ انتہائی توضیح ہے "کلام نفسی" کی لیکن اس سے سمجھ میں کیا آیا؟ کچھ نہیں۔

علم سے الگ۔ ارادہ سے الگ۔ مشیت سے الگ۔ جو چیزیں عقل میں آنے کی ہیں ان سب سے الگ۔ پھر یہ کیا؟ کلمات اور جملوں کا مجموعہ نفس میں! یعنی چہ؟

کیا اس کے یہ معنی سمجھے جائیں کہ جس طرح انسان بات کرنے کے پہلے سوچنے کے مجھے کیا کہنا ہے، وہ دل ہی دل میں الفاظ تجویز کرے کہ میں یہ کہوں گا۔ یہ کہوں گا۔ بیشک یہاں ایک مجموعہ الفاظ و جمل کا دل میں پیدا ہوتا ہے جس کو زبان و دہن سے کوئی تعلق نہیں ہو۔ کیا یہی ہے "کلام نفسی"؟ لیکن یہ یقینی امر ہے کہ کلمات و الفاظ کا یہ تصور بھی بالکل دہی تدریجی وجود کی کیفیت رکھتا ہے جو خود الفاظ کے دہن سے نکلنے میں ہوتی ہے۔

یعنی ایک لفظ کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا یہ الفاظ ایک مسلسل نظام کیسا تھپتھپا ہوتے ہیں جن کو مستقل بقا اور ثبات نہیں ہے۔

پھر اس کو قدیم، ازلی، ثابت، الذات اور برقرار رکھنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ بھی غور کے قابل ہے کہ "کلام نفسی" میں تمام اجزاء اور حصوں کا یک دگر رکھتے ہیں ساتھ ساتھ حاصل ہیں تو کلام لفظی میں الفاظ کی تقدیم و تاخیر ترتیب تنظیم کہاں سے پیدا ہو جاتی ہے جبکہ کلام لفظی ایک آئینہ ہے جو انسانی کلام نفسی کی حکایت کرتا اور اسی کا ناقل ہے۔

پھر وہ کلام نفسی ازل سے موجود۔ قدیم خدائی ہستی کے ساتھ یعنی اُس کی ذات کا ایک جزو ہے اُسے حضرت موسیٰ کے ساتھ کہہ طور پر کیا تعلق پیدا ہوتا ہو جو ارشاد ہوا کلمہ اللہ موسیٰ تکلیما "خدا نے موسیٰ سے بات کی پوری پوری طرح" وہ پیغمبر آخر الزمان پر کس طرح نازل ہوا اور امت کے ہاتھ میں کس طرح پہنچا جو یہ کلام اللہ "خدا کا کلام" کہلاتا ہے۔

ہم تو ذاتِ الہی کو قدیم ہونے میں مکیا اور ازلی ہونے میں بھی لاشربک خیال کرتے ہیں۔

کلام الہی کے باب میں
بہار عقیدہ

ہم اُس کی ذات کے لئے صفات قرار ہی نہیں دیتے جو اس کی ذات کے علاوہ قائمیت کا ذکر کرتے ہیں
ہم خدا کے منظم ہونے کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کلام کا خالق ہے اور کلام بحیثیت مخلوق اس کی
طرف نسبت رکھتا ہے۔

وہ لوگ جو خداوند عالم کو بندوں کے تمام افعال کا ذمہ دار اور اُن کے ہر قول و عمل کا خالق
مانتے ہیں، ان کو اس میں کوئی ندرت معلوم نہ ہوگی۔ وہ کہیں گے کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ خدا ہر اُس
بات چیت گفتگو کا جو کسی انسان کی زبان سے صادر ہوئی ہے خالق ہے لہذا یہ سب ہی کلام اللہ
قرار پاتا ہے لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ ہم انسانوں کے ذاتی افعال کا ذمہ دار خود انسانوں کو سمجھتے
ہیں اور بندوں کے افعال و اقوال کا موجب خود بندوں کو، ان کو خدا کے ساتھ اتنا ہی تعلق
ہے کہ وہ اعضاء و جوارح آلات و ذریعہ جن سے یہ اعمال و اقوال صادر ہوتے ہیں خدا کے مخلوق
ہیں لیکن اُن افعال و اقوال کا خود صدور، وہ ہرگز خداوند عالم کی ایجاد و خلقت کا نتیجہ نہیں۔
اس طرح یہ دائرہ بہت تنگ ہو جاتا ہے۔ خدا کا کلام وہی کلام سمجھا جائیگا جو انسانی
ارادہ و اختیار، کارگزاری و صنعائی سے خارج ہو اور جس کی خداوند عالم نے اپنی طرف نسبت
بھی دی ہو۔ ایسے اشیاء جو ذاتی حیثیت سے قوت لفظ سے محروم ہیں جیسے نباتات، جمادات، اکثر
حیوانات ان میں حجب آواز پیدا ہوگی تو وہ ضرور بالضرور خداوند عالم کے ارادہ خاص کا نتیجہ
ہوگی، اب اگر خدا نے اس کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا ہے بلکہ اُس آواز کی نوعیت ایسی ہی ہو کہ
گویا وہ خود اس شے ہی کا کلام ہے، جیسے سنگریزوں کا دست رسالتاب میں تسبیح پڑھنا جیسا کہ
بعض روایات میں ہے، بچہ کا پلکا رمانی یوسف کی گواہی دینا (جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے) حضرت
داؤد کے ساتھ دیوار و در، صحرا و فضا کا مشغول حمد و تسبیح ہو جانا تو اُسے کلام الہی کہنا درست نہ ہوگا
بلکہ اُسے یوں کہنا پڑے گا کہ سنگریزوں نے قدرت خدا سے تسبیح کی۔ بچہ نے قدرت خدا سے گواہی دی۔

دیوار و در نے قدرت خدا سے حمد و شہاد ادا کی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا نے اُس شے میں عارضی طور سے سہی قوت گویائی اعطا کر دی جس کے بعد جو کلام ہو وہ پھر اُسی شے کا خود کلام ہے، خدا کا کلام نہیں ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ خداوند عالم نے اس کلام کو اپنی طرف منسوب بھی کیا ہو یعنی حضرت حق سبحانہ تعالیٰ نے اس شے کو اپنا ترجمان قرار دیتے ہوئے جو بات کہنا تھی اسے بطور آواز اُس شے میں خلق کر دیا ہو جیسے درخت کی آواز موسیٰ کو اُنی اناربات فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوی۔ بے جان چیز کی آواز۔ ہونہ ہو خدا کی قدرت سے پھر طرز کلام، لب و لہجہ عنوان و مخاطب کے ظاہر کہ آواز درخت کی سہی مگر کلام کسی اور کی طرف سے ہے نہیں درخت خود خدا ٹھہرتا۔ موسیٰ کا پروردگار خود درخت بنانا لیکن حضرت موسیٰ معرفت رکھتے تھے درخت کے سامنے سرنگوں نہیں ہوئے۔

سمجھئے کہ درخت مجازی پردہ ہے جس میں منکلم حقیقت اپنی خلق کی ہوئی آواز کیا تھ صرف کلام ہے۔ یہ خدا کا پہلا کلام تھا جس کے بعد موسیٰ کلیم اللہ قرار پائے جب گفتگو ہوئی ایسے ہی پردہ میں طور پر کی گفتگو میں زیادہ تر ابر کی صورت میں ہیں جیسا کہ تورات میں تذکرہ ہے۔ وہ لوگ جو خدا کو کلام نفسی کی بنا پر منکلم قرار دیتے ہیں انھیں بھی اسکے اعتراف گریز نہیں اسلئے کہ خدا کا قدیم ازلی کلام نفسی حدود میں اپنے اس قابل نہیں ہے کہ وہ موسیٰ کے گوش زد ہونہ وہ اپنے ازلی و قدیم وجود سے موسیٰ کے کلیم اللہ بننے کا باعث تھا۔ موسیٰ کلیم خدا ہوئے تو وہ اسی کلام سے جو درخت یا ابر کی صورت میں اسکے گوش زد ہوا۔ اب اگر یہ خدا کا کلام نہ تھا تو موسیٰ اس کی بنا پر کلیم اللہ کیونکر ہو گئے اور اگر یہ خدا کا کلام تھا تو کس طرح جبکہ وہ الفاظ و کلمات کا مجموعہ اور گوش زد ہونے والی آواز ہے جسکے لئے نہ بقاء ہے نہ ثبات۔ وہ حادث ہے اور اگر حادث

نہ ہو تو ذات الہی کے لئے خود اُسکے ثابت ہونے میں کیا مضائقہ تھا جو کلام نفسی ماننے کی ضرورت نہ تھی۔
جب حادثہ ہو تو اس کا خالق کون؟ ظاہر ہے کہ خدا، خدا کے سوا کون خالق ہو سکتا ہے؟
تو اس کلام کا تعلق خدا کے ساتھ کیا ہوا؟ یہی ناکہ وہ مخلوق خدا ہے۔ پھر اگر مخلوق خدا کلام کی ہر جگہ
موسیٰ کا کلیم اللہ بنجانا صحیح ہے تو اسی کے اعتبار سے خداوند عالم کا مکمل کما جانا بھی صحیح ہو جاتا ہے
کلام نفسی ماننے کا کیا سبب ہے؟

یہ وہ صورت تھی کہ جہاں کلام کا منظر بے شعور وارادہ ناقابل مکمل شعریہ نبات، جادو
حیوان کی کوئی قسم تھی۔

دوسری صورت یہ ہو کہ کلام کسی ذی شعور با ارادہ و اختیار قابل نطق و حکم انسان کی زبان
پر آئے اور ہمارے گوش زد ہو مگر کلام ایسا ہو کہ جو اس انسان کے ذاتی حدود ارادہ و اختیار
کے باہر اور ناقابل صدور ہو اور پھر اس کے تصریحات، نصوص وغیرہ سے اس کا انتساب انکی
طرت ظاہر ہوتا ہو۔ وہ خود بھی بتلائے کہ یہ خدا کا کلام ہے اور اس کلام کے خصوصیات و
اقتیادات بھی اُسے عام انسانی سطح سے بلند ثابت کر رہے ہوں۔

یہ کلام بھی خداوند عالم کا کلام قرار پائیگا جس کے معنی یہ ہونگے کہ اُس نے جس طرح کسی
وقت میں درخت کو اپنا ترجمان، اپنے کلام کا محل مرکز قرار دیا اس طرح انسان کو اپنے
کلام کا حامل مبلغ ترجمان قرار دیا ہو۔ اسکی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ براہ راست
اپنے رسول کی زبان پر وہ اس کلام کو خلق فرمائے لیکن اسکے معنی یہ ہوں گے کہ کچھ عرصہ تک
رسول کی زبان، اُنکے دل و دماغ سے ذاتی ارادہ و اختیار کو سلب کر کے انھیں سخن بنایا جائے
اور قہری غیر اختیاری طور پر کچھ اقوال کے ساتھ مکمل بنایا جائے۔

اسلئے کہ اگر ارادہ و اختیار باقی رہا اور اُس کی شرکت سے کلام ظہور میں آیا تو وہ انسان کا

اختیاری کلام ہو گا خدا کی طرف منسوب ہونے کی صلاحیت نہ رکھے گا۔

دوسری صورت یہ کہ کسی غیر ذی روح ہستی دیوار در پتھر وغیرہ میں خلق کر کے بول کے گوش گزار ہو۔

تیسری صورت یہ کہ کلام قدرت کی طرف سے عالم اعلیٰ کے کسی محل میں خلق ہو اور پھر ملک مقرب یعنی آسمانی فرشتہ کے ذریعہ سے رسالت تک پہنچایا جائے۔

پہلی صورت ایک کامل انسان مصلح خلق کے لئے کسی طرح لائق نہیں ہے اسلئے کہ

رسول کی تبلیغ اور تعلیم کلام الہی اس صورت میں اختیاری نہیں بلکہ جباری ہو جاتی ہے اور ایک صاحب شعور و اختیار شخص کا ایک وقت میں اپنی زبان پر بالکل بے قابو ہو جانا کمال انسانی کے

خلاف بھی ہے اسلئے علاوہ حکمت الہی کے اقتضا سے رسول کی تبلیغ تعلیم مصلحت و وقت کے لحاظ

سے مناسب موقع محل ہونا ضروری تھی اسلئے کلام الہی کے اجراء کے لئے اسی صورت ہونا چاہئے

تھی کہ اُس کا پہنچنا رسول تک تو ہر وقت دہر موقع پر ہو سکتا ہو لیکن حضرت کی زبان پر اُس کا

اجراء موقع محل کی مناسبت سے ہو۔ یہ بات پہلی صورت میں نہیں ہو۔ دوسری صورت وہ ہر

حضرت موسیٰ کے لئے حاصل تھی لیکن امت نبی اسرائیل کے ضروریات محدود تھے۔ موسیٰ نے ایک

خاص محل تخلیہ کا (طور کی چوٹی) خاص اوقات مقرر کر لئے تھے۔ وہ وہاں جاتے۔ ابراہا اور

اُن سے ہم کلام ہوتا۔ وہ اگر جن جن باتوں کے تبلیغ کی ضرورت ہوتی اپنی امت کو تعلیم دیتے۔

یہ صورت ہمارے رسول کے لئے کافی نہیں تھی۔ اُن کو جامع و مکمل قانون، باقضاء

وقت محل حکام ملنا تھے۔ آپ کے پاس طرح طرح کے اشخاص کا مجمع رہتا تھا۔ خلوت جلوت سفر

حضر منزل۔ راہ مختلف مقامات پر کلام الہی کے پہنچنے کی ضرورت تھی۔ کوئی جسمانی چیز دیوار

در، درخت، پتھر، ہوا، ابر میں آواز پیدا ہونا جو ہر شخص کے گوش گزار ہو سکے قابل ہو حکمت الہی کے تھا تھا۔

اسلئے ہمارے رسول پر کلام الہی کے اتقار کے لئے تیسرا طریقہ اختیار کیا گیا۔

الفاظ کی خلقت ملا علی میں جہان کی کائنات، موجودہ ہشیار کی نوعیت سیرم کی حقیقت
واقف نہیں ہو سکتے اسلئے کہ انکی مثال ہماری نظر کے سامنے نہیں آئی ہندوستان کے باہر
دوسرے ملک کے آدمی جس نے آم آنکھ سے نہ دیکھا ہو نہ اُسکا مزہ چکھا ہو آم کا وصف بیان کیجئے
وہ سوائے حیران و شہدر رہنے کے یا ظاہری الفاظ کے دلشیں کر لینے کے کبھی اُس حقیقت
سے واقف نہیں ہو سکتا جو ہمیں ظاہر کرنا منظور ہے۔

بس یہی صورت عالم علوی کے موجودہ کائنات کی ہماری نسبت ہے کہ یہاں الفاظ سے
کتنا ہی سمجھا جائے کم کبھی اُس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے جو وہاں کے اشیاء کیلئے مضر ہے۔
قرآن کی خلقت کہاں ہوئی لوح محفوظ میں؟ لوح محفوظ کے کیا معنی؟ یہ مجھ سے
سمجھنے کی بات نہیں ہے اتنا سمجھ لینا ضروری ہو کہ وہ اس مادی عالم کے اشیاء سے مختلف ہے۔ وہ
لکڑی، تانبے، لوہے، پتیل سونے چاندی کی کوئی تختی نہیں ہے جس پر ظاہری نقوش سے عبارتیں
دلچسپی لگی ہوں۔ دو اتیں لکھی ہوں قلم ڈبوئے جا رہے ہوں۔ لکیریں بن رہی ہوں بلکہ
وہ منوی چیز ہے۔ روحانی چیز ہے۔

عالم ملکوت کے قابل آسانی فرشتوں کے پڑھنے کے لائق تختی اُس میں عجیب سمیت
ہی۔ عجیب سمیت ہے احکام تقنا و قدر اُس میں ہیں۔ احکام وجوب و حرمت عینی تکالیف
شرعیہ اُس میں ہیں۔

قرآن کا بھی اول مرکز وہ ہے۔ پھر موقع و محل کے اقتضائے جیسی ضرورت پیش
آئی جیسا موقع درپیش ہوا ملک تقریبی جبریل امین کے زبان و دل پر ویسی آیت کا الفاظ
ہوا حکم ہو بچا سورہ جوئے کہ وہ آیت یا آیتیں یا پورا سورہ آ کے رسالت تک پہنچا دیں
آئے، روحانی ملک۔ روحانی بات حقیقت۔ دل کے ساتھ تعلق۔ نہ کسی نے آئے دیکھا،

ذبات کرتے سنا مگر خدا کا کلام ہول تک پہنچ گیا۔

اسی کا نام ”وحی ہے“ اسی کا نام ”نزل قرآن“ قرآن کا اتنا ہے۔ اسی کی بنا پر یہ قرآن کلام الہی ہے اور مخلوق کے کلام سے جدا کا ہے۔

وہ خدا کی طرف نسبت لکھتا ہوا خاص اُس کا مخلوق کلام ہے اسلئے کلام اللہ ہے (ہذا کلامنا میطوق علیکم بالحق) اور اس کا اپنے حکم کے ذریعے ملا علی سے اتنا ہوتا ہے اسلئے منزل من اللہ ہے (انما نحن نزلنا الذکر) اور جبریل امین کے ذریعے نازل شدہ ہے اسلئے ارشاد ہوتا ہے (نزل بہ الروح الامین علی قلبک) اور رسول کے گوش گزار ہونے میں وہ جبریل کی زبان کا ہے اسلئے مجازاً جبریل کا قول ہے (انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکیں مطاع ثمر امین)

ضمیمہ کلام

خلق قرآن کا معرکہ کارزار

حضرت باری تعالیٰ کے تسکیم ہونے کے معنی میں جو اختلاف تھا اُس سے قدرۃ یہ نتیجہ برآمد ہونا چاہیے تھا کہ قرآن کے کلام الہی ہونے کے مفہوم میں بھی اختلاف ہو جائے جس کو ضروری توضیح کے ساتھ ہم نے پیش کیا۔

لیکن جانین کے نقطہ نظر کی بنا پر کم از کم یہ بات متفقہ حیثیت تسلیم شدہ ہونا چاہیے تھی کہ یہ الفاظ و کلمات جو مجموعہ حیثیت بحالت موجودہ ”قرآن“ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں کائنات کا

لکھے جاتے، سینہ میں محفوظ کیے جاتے، زبان سے صادر ہوتے ہیں یہ حادث ہیں، قدیم نہیں ہیں اسلئے کہ اگر یہی قدیم ہوتے تو اکثریت کو مسلمانوں کی خدا کے تسلیم ثابت کرنے کی غرض سے کلام نفسی کے ایجاد کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی۔

یہ الفاظ حادث ہیں اور ضد محل حوادث نہیں، اسی لیے تو کلام نفسی کے تخیل کی ضرورت ہوئی اور جب یہ الفاظ حادث ہیں تو ہر حادث کے لئے موجد اور خالق کی ضرورت ہے، لہذا مخلوق بھی ضرور ہوں گے۔

یہ کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں تھا جس میں خواہ مخواہ کی الجھنیں پیدا کی جاتیں لیکن افسوس کہ بحبت و نظر کے سر باب در قول عقلی کے اسناد نے جو قرآن و تعلیمات نبوی کے بالکل برخلاف نہ معلوم کس ذہنیت کے ماتحت سائنس کے بعد ضروری سمجھا گیا تھا اکثر مسلمانوں کے فکر و نظر کی قوتوں کو اس درجہ مٹل اور بیکار کر دیا تھا کہ وہ مٹی اور مضموم پر سنجیدگی سے غور کرنے کے بجائے الفاظ اور تفسیرات کے غلام بن گئے تھے۔

وہ قرآن کو مخلوق کہنا اُنکی تو اس سمجھتے تھے اور بہت بڑا جرم خیال کرتے تھے۔ یہ سادگی کا طلسم سلفہ عقبہ کی صورت میں غاموش طینان کے ساتھ رہتا اگر دوسری صدی ہجری کے ابتدائی دور میں امامون الرشید خلیفہ السالین عباسی کا ذوق تحقیق اسکے خلاف مصروف جہاد نہ ہوتا۔

یہ خلیفہ (برہمنی سے) اپنے پیشرو دوسرے اموی و عباسی خلفائے برخلات اموی و عباسی صرف عیش و عشرت میں مصروف ہونے کے بجائے ایک حد تک علمی تحقیقات اور وسعت علوم و فنون کا دلدادہ تھا۔

اُس نے علم حدیث اور فقہ کی تحصیل بڑی تکمیل کے ساتھ کی اور فلسفہ و حکمت میں کافی دقت صرف کیا تھا (تاریخ الخلفاء سیوطی ص ۳۱)

اسکی آنکھوں میں ایسی باتیں کھینکی تھیں جن کی بنیاد صرف عقل کی آنکھوں پر پردہ ڈالنے پر قائم ہوئی ہو۔ چنانچہ قرآن کے زیر بحث مسئلہ پر اس نے سنجیدگی سے غور کیا اور الفاظ قرآن کے قدیم غیر مخلوق ہونے کو ایک لائینی، خلافت عقل بات قرار دے کر یہ اعلان کر دیا کہ قرآن مخلوق ہے، اس کا قدیم کہنا کسی صورت سے صحیح نہیں ہو۔

طبری نے اس کا ابتدائی آغاز ۲۱۲ھ میں بتایا ہے اور لکھا ہے فیہا اظہار لما متفق القول علی خلق القرآن "اس سال مامون نے قرآن کے مخلوق ہونے کے قول کا اظہار کیا۔"

سطحی نظر رکھنے والے ارباب ظاہر اور محدثین یقیناً اس سے متفق نہیں ہو سکتے تھے۔ انھوں نے اختلاف کیا اور سخت اختلاف جس سے شورش پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہو گیا تھا اور اس وجہ سے مامون کو چند سال تک کے لیے اس مسئلہ میں سکوت اختیار کرنا پڑا۔ جہاں تک اصل بحث کا تعلق ہے اس مسئلہ کو صرف علمی و تحقیقی حیثیت میں محدود رہنا چاہیے تھا۔ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہو جس کو کفر و ہلاک کا معیار قرار دے لیا جائے لیکن کیا کیا جائے عام افراد انسانی کی تشدد آمیز ذہنیت کو وہ محدثین جو کفر و اسلام کے دائروں کی حد بندی میں اعتدال سے کوسوں دور ہیں انھوں نے اس بحث کو اسلام اور کفر کا سوال بنا لیا۔

علامہ سبلی نعمانی جو ہمارے قریبی دور کے ایک کامیاب مصنف گذرے ہیں انھوں نے اپنی کتاب "علم الکلام" کے حصہ اول میں اس تشدد آمیز ذہنیت پر کافی افسوس کیا ہے ہم اس اختلاف اور محدثین کے تشدد آمیز اقوال کے نمونے آنسی کے الفاظ میں پیش کرتے ہیں آگے بڑھا جاسکتے ہیں۔

"مسائل اختلافیہ میں ایک یہ بھی تھا کہ کلام الہی قدیم ہے یا مخلوق و حادث؟ معتزلہ کہتے تھے کہ کلام الہی جو خدا کے صفات قدیمہ میں ہے وہ قدیم ہے لیکن جو الفاظ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نازل ہوتے تھے وہ مخلوق اور حادث تھے، محدثین کہتے تھے کہ کلام الہی ہر حال میں قدیم ہے۔
زیادہ ترقیق سے دونوں کا حاصل ایک ہی ہوتا ہے لیکن دونوں فرقے اس مسئلہ کو کفر و اسلام
کی حد حاصل قرار دیا۔

امام بیہقی نے کتاب الاسماء والصفات میں اس بحث پر ایک مستقل عنوان قائم کیا ہے،
ہم اسکی سند سے اس موقع پر چند نئے نئے محدثین کے اقوال نقل کرتے ہیں۔

وکنع بن اکبرارح	من زعم ان القرآن محدث فقد كفر	جو شخص کا خیال ہو کہ قرآن حادث ہے وہ کافر ہو۔
یزید بن ہرون	من زعم ان كلام الله مخلوق فهو والذي لا اله الا هو عندى زنديق	جو شخص کہتا ہے کہ کلام الہی مخلوق ہے وہ خدا کی قسم زندقہ ہے۔
مزی شاگرد شافعی	من قال ان القرآن مخلوق فهو كافر۔	جو شخص کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے وہ کافر۔
امام بخاری	نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رايت قوما اصل في كفرهم	میں نے یہودیوں، عیسائیوں، المجوسیوں سب کے کلام دیکھے ہیں۔ جہمیہ کے برابر کوئی ان میں سے کافر اہل نہیں۔

لے معتزلہ کے قول کی جو ترجمانی کی جا رہی ہے وہ بڑے بڑے صحیح ہونا بہت مشکل ہے۔ خود اسکے قبل
میں آپ نے تحریر فرمایا کہ "خدا کے صفات کو اگر قدیم مانیں تو تو قد و قد لازم آتا ہے اور حادث کہیں تو خدا کا اصل
حادث ہونا خدا کے حدود کا مسلمہ ہے، پہلی شکل سے بچنے کی معتزلہ نے یہ رائے اختیار کی کہ خدا کے
علیحدہ صفات نہیں ہیں بلکہ انکی ذات ہی سے وہ تمام نتائج حاصل ہوتے ہیں جو ہر صفات کہتے ہیں"
پھر جب معتزلہ کے نزدیک خدا کے لئے ذات سے علاحدہ صفات ہیں ہی نہیں تو انکی طرف تین نسبت کہ کلام
الہی جو خدا کی صفات قدیمہ میں جزوہ قدیم ہے، کہاں صحیح ہو سکتی ہے؟

من الجھمیۃ والی لا یستجیل من لا یقرہم۔	اسکو جاہل سمجھا ہوں جو ہمیشہ کو کافر نہ سمجھے۔ (ہمیشہ اہلی جہم ہی ہرگز کہہ کر نہ کو حادث کہتے تھے)۔
عبدالرحمن بن ہشام لورایت سرجلا علی الجسر بیدی سیف یقول لقوان مخلوق ضربت عنقہ۔	اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوا کسی کو تل پر یہ کہتے سن لوں کہ قرآن مخلوق پر تو کسی اگر دن مار دوں۔

بعض محدثوں نے جن میں امام بخاری بھی شامل ہیں اس مسئلہ میں یہ تفریق کی تھی کہ
قرآن مجید کا جو لفظ کیا جاتا ہے یہ مخلوق پر اور حادث پر لیکن محدثین نے اسکی بھی سخت مخالفت
کی۔ ذہلی امام بخاری کے استاد تھے اور صحیح بخاری میں بہت سی حدیثیں ان کی روایت سے
ذکور ہیں۔ انھوں نے امام بخاری کا جب یہ قول سنا تو عام حکم دیا کہ جو شخص یہ لفظ کہے کہ لفظی
بالقرآن مخلوق ”وہ ہماری مجلس میں نہ آنے پائے۔ چنانچہ اس واقعہ کو حافظ ابن حجر نے
شرح بخاری میں نہایت تفصیل سے لکھا ہے۔ ابن شراح نے ایک تحریر میں لکھا تھا کہ لفظی
بالقرآن مخلوق ”یہ تحریر امام احمد بن حنبل کے سامنے پیش ہوئی تو انھوں نے اس فقرہ کو
کاٹ دیا اور کہا کہ قرآن جس صورت میں ہو غیر مخلوق ہے۔

ابو طالب نے کہا تھا کہ امام احمد بن حنبل قرآن کے لفظ کو مخلوق کہتے ہیں۔ امام احمد
بن حنبل کو خبر ہوئی تو غصہ سے کانپنے لگے اور ابو طالب کو بلا کر اس بات کی باز پرس کی۔
”علم الکلام حصہ اول مطبوعہ انوار المطابع ص ۱۸

غالباً اسی متشددانہ رویہ کا نتیجہ تھا کہ مامون الرشید کو اس مسئلہ میں کد ہو گئی۔
ایک تو بادشاہوں کا دماغی توازن ہر بات میں اعتدال کے حدود پر قائم نہیں رہتا۔

وہ جس بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اُس میں حد سے بڑھ جاتے ہیں اور انہماک اُن کا افراط کے درجہ پر پہنچ جاتا ہے۔

دوسرے عموماً افراد انسانی کی ذہنیت کہ جس بات میں اُنکی زیادہ مخالفت ہو اُس میں اُن کو زیادہ کاوش اور رد عمل کی کوشش پیدا ہوتی ہے۔

اس کا نتیجہ تھا کہ امامون الرشید نے عائشی طور سے چند سال کے لئے سکوت اختیار کر کے ایک مرتبہ اپنے عقیدہ خلق قرآن کی حمایت میں جہاد کی ٹھان لی اور اسحق بن ابراہیم خراسانی جو بغداد میں گورنر کی حیثیت سے تھا ایک مسبوط خط کے ذریعہ حکم دیا کہ وہ تمام علمائے وقت کو جمع کر کے خلق قرآن کے مسئلہ میں اُنکے خیالات دریافت کرے اور جو لوگ اسے منکر ہوں انہیں سخت سے سخت سزا کا حکم دیا جائے۔

طبری نے ۲۱۸ھ کے واقعات میں اس تاریخی یادگار خط کو نقل کیا ہے جو حسب ذیل ہے:

پیشوایان اسلام اور خلفائے مسلمین پھر اُنکی طرف سے یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ دین خدا کیلئے جس کی حفاظت کے وہ ذمہ دار بنائے گئے ہیں اور نبوت کے متردات کیلئے جسکے وہ وارث قرار دیئے گئے ہیں در علم کے آثار کے لئے جو نیکے پاس مانت لکھا گیا ہے اپنی تمام جہد و ہمت صرف کر دیں اور اپنی رعایا کے درمیان حق کے ادھر عمل کریں اور طاعت اُنکی کیلئے کمر بستہ رہیں۔

انجانہ خیال سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے رجم و

اما بعد فان حق الله على امت المسلمين
وخلعناهم الاجتهاد في اقامة دين الله
الذي استخفظهم وموارث النبوة
التي اورثهم واثر العلم الذي ساقوا
والعمل بالحق في عتيمهم والتمسوا طاعة
الله فيهم والله يسأل امير المؤمنين
ان يوفقه لعزيمة الترشد وصيرته
ولا قساطر فيا دلا الله من رعيته برحمته
ومنته وقد عرف امير المؤمنين

ان الجمع هو الاعظم والسواكالا کبر
 من حشو الرعية وسفلة العامة
 ممن لا نظره ولا روية ولا
 استدلال له بدلالة الله وهدا
 ولا استضاء بنور العلم وبرهانه في
 جميع الاقطار والا فاق اهل جمالة
 بالله وعي عنه وضلالة عن حقيقة
 دينه وتوحيد والا يمان به وتكوي
 عن واضحات اعلامه وواجب
 سبيله وتصور ان يقدر الله
 حق قدره ويعرفه كنه معرفته
 ويفترقوا بينه وبين خلقه لضعف
 اراهم ونقص عقولهم وجفائهم
 عن التفكر والتذكر وذلك انهم
 ساءوا بين الله تبارك وتعالى
 وبين ما انزل من القران فاطبقوا
 مجتمعين واتفقوا غير متعاجمين
 على انه قد يم اول لم يخلق الله
 ويحدثه ويخترعه وقد قال

کرم سے مجھ کو صحیح راستہ پر قائم رہنے اور سکو اپنے
 دل میں ٹھان لینے اور اپنی رعیت کے درمیان
 خدا کے عطا کردہ منصب پر فرماں دہی میں
 عدالت کرنیکی توفیق عطا فرمائے۔
 اینجا نب کو معلوم ہوا کہ سواد اعظم اور جمہور افراد
 عوام اور پست طبقہ کی رعیت میں سے جو توت
 نظر اور طاقت استدلال نہیں ہو اور نور علم سے
 بہرہ مند نہیں ہوئے ہیں نام اطراف محدود
 سلطنت میں بالکل خدا کے مرتبہ سے ماوا تھا اور
 دین خدا کی حقیقت اور اس کی توحید اور ایمان سے
 کو رہنمائی گمراہی میں مبتلا اور اسکے روشن نشانوں
 اور وحیِ رہبر سے منحرف اور اس بات کا صریح
 کردہ خدا کو اس کی شان کے مطابق اور صاف کے
 ساتھ خیال کریں اور اس کی حقیقت معرفت کو
 حاصل کریں اور اس میں اور اس کے مخلوق میں فرق
 سمجھ سکیں اس لئے کہ ان کے افکار کمزور اور ان کی
 عقلیں قص اور وہ غور و فکر اور یادداشت
 میں سستی و کمزوری کر نیوالے ہیں اس کی تفصیل
 یہ کہ انہوں نے مساوات قرار دیدی خدا اور

اللہ عزوجل فی محکم کتابہ الذی
 جعلہ لما فی الصدور شفاء
 للمؤمنین رحمة وهدی تا جعلنہ
 قرآناً عربیاً فکل ما جعلہ اللہ فقد
 خلقہ وقال الحمد لله الذی خلق
 السموات والارض وجعل الظلمات
 والنور وقال عزوجل کذلک نقص
 علیک من انباء ما قد سبق فاخبر
 انہ قصص لامولاحدثہ بعدها
 وتلا بہ متقدما وقال اگر کتاب
 احکمت آیاتہ ثم فصلت من
 لدن حکیم خیر وکل محکم مفصل فله
 محکم مفصل واللہ محکم کتابہ مفصلہ
 فهو خالقہ ومبتدعہ ثم ہم
 الذین جادلوا بالباطل فندعوا الی
 قولہم ونسبوا انفسہم الی السنۃ
 وفی کل فصل من کتاب اللہ قصص
 من تلاوتہ مبطل قولہم ومکذوب
 یعوہم یرید علیہم قولہم یخلتہم

اسکے نازل کردہ قرآن میں اور وہ سب کے سب
 متفق ہو گئے اس بات پر کہ قدیم اور ازلی ہر خدا
 کا مخلوق اور اس کا حادث کردہ اور پیدا کیا ہوا
 نہیں ہو حالانکہ خداوند عالم اپنی کتاب محکم میں
 ارشاد فرماتا ہے ہم نے بنایا ہر دس کو عربی قرآن
 ظاہر ہو کہ جو چیز خدا نے بنائی ہو وہ اسکی پیدا کی
 ہوئی ہو یہاں کہ ارشاد فرمایا ”حمد ہے اُس خدا
 کے نے جس نے خلق کیا آسمانوں اور زمین کو اور
 بنایا تاریکی و روشنی کو“ اسکے علاوہ ارشاد ہوا
 ”اس طرح ہم تم سے واقعات بیان کرتے ہیں
 دو کے جو پہلے گذر گیا“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
 یہ واقعات اُس دور سے تعلق رکھتے ہیں جس کے بعد
 یہ کلام عالم وجود میں آیا ہر نیزہ ارشاد کیا ”کیا اب
 وہ ہر کسی آیتیں محکم کی گئی ہیں اور پھر حکیم خیر
 خدا کی طرف سے اسکی تفصیل کی گئی“ جو شے محکم شدہ
 تفصیل کی ہوئی ہو اس کے لئے کوئی محکم کرنے والا
 تفصیل دینے والا ہو گا، وہی اُس کا خالق اور
 موجد قرار پائے گا۔ اسکے بعد انہی لوگوں نے غلط
 بات پر بحث شروع کر دی اور اپنے قول کی تبلیغ کی

ثم اظهرهم اجمع ذلك انهم اهل
الحق والدين والجماعة وان من
سواهم اهل الباطل والكفر
والفرقة فاستطالوا بذلك
على الناس وغردوا به الجهلة حتى
مال قوم من اهل السميت الكاذب
والتحشع لغير الله والتعشف لغير
الدين الى صرافقتهم عليه ومواطعتهم
على سيئ امرهم تزيابذ لك عندهم
وتصنعوا للرياسة والعدالة فيهم
فتركوا الحق الى باطلهم واتخذوا
دين الله وليجة الى ضلالهم
فاجمع من بعض ترك من القضاة
واقراء عليهم كتاب امير المؤمنين
هذا اليك فابدأ بامتحانهم فيما
يقولون وتكشيفهم عما يعتقدون في
خلق الله القرآن واحداثه واعلمهم
ان امير المؤمنين غير مستعين
في عمله ولا اذن فيما قلده الله مستحفظه

کرنے لگے اور اپنے تئیں سنت کی طرف منسوب
کرتے ہیں لاکہ قرآن مجید کے ہر حصہ میں ایسے
بیانات ہیں جو ان کے قول کو باطل کرنے والے
اور ان کے دعوے کی تکذیب کرنے والے ہیں۔
اسکے باوجود ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اہل حق اہل
مذہب اہل جماعت میں اور ان کے سوا جتنے ہیں
سب اہل باطل اور کافر و تفرقہ پر داز ہیں اس طرح
لوگوں میں انھوں نے اپنا اثر قائم کیا اور جاہلوں
کے جوش کو برانگیختہ کیا یہاں تک کہ کچھ خود غرض
گندم نا جو فروش دیکار دی دظاہر داری کے ساتھ
انہما زہد و تقویٰ کرنے والے افراد بھی ان کے دلوں
میں سڑخ قائم کرنے اور اپنی خیر خواہی جتانے
کیلئے ان کے بے خیال ہو گئے ہیں۔ انھوں نے اپنے
باطل کی غرض سے حق سے کنارہ کشی کی اور خدا کو
چھوڑ کر اپنی گمراہی کے راستہ میں داخل
ہوئے ہیں۔

تم کو چاہیے (یہ گوئی کو حکم ہو رہا ہے کہ جتنے
فاہمی تمھارے یہاں ہوں سب کو جمع کر دو اور ان کے
ساتھ خلیفہ المسلمین (ایمانیاب) کے خط کو پڑھ کر

من امور رعیت و ممن لا یوثق بینه
و خلوص توحید و یقینہ فاذا اتروا
بذلک و وافقوا امیر المؤمنین
فیہ و کانوا علی سبیل لہدی النجاة
فمرہم بنص من یحضرہم من الشہود
علی الناس و مسألہم عن علمہم
فی القرآن و ترک اثبات شہادۃ من
لم یقر اند مخلوق محدث و لم یرہ
و الامتناع من توفیہا عندہ و اکتب
الی امیر المؤمنین بما یأتیک
عن قضاۃ اہل عہدک فی مسائلہم
و الاصرہم بمثل ذلک ثم اشریف
علیہم و تفقد اناسہم حتی لا تنفذ
احکام اللہ الا بشہادۃ اہل البصائر
فی الدین و الاخلاص للتوحید اکتب
الی امیر المؤمنین بما یکون فی خلقہ
انشاء اللہ و کتب فی شہر ربیع الاول

سنۃ ۲۱۸ -

سنا و اور انکے اقوال کی آزمائش کرو اور خلق و
حدوث قرآن کے متعلق انکے خیالات کو درست
کر دو اور ان کے اوپر یہ واضح کر دو کہ خلیفۃ المسلمین
اپنی حکومت میں کسی شخص سے امداد حاصل کرنا اور
کے کسی منصب کو کسی ایسے شخص کے سپرد کرنا پسند نہیں
کر تا جس کے مذہب رافضیوں تو حید پر اس کو بھروسہ
نہ ہو جو اس کا اقرار کر لیں اور خلیفہ کی رائے سے
متفق اور ہدایت و نجات کے راستہ کے سالک
ہوں تو انہیں حکم دو کہ وہ اس مسئلہ کو ان تمام خواہر
دلائل کے ساتھ عام لوگوں کے سامنے پیش کریں اور
ان سے انکے علم کے متعلق دریافت کریں جو شخص
اس بات کا اقرار کرے کہ قرآن مخلوق ہے اسکی
گواہی قبول نہ کی جائے اس کے بعد انہیں جانکیے پس
اطلاع بھیجئے چاہئے کہ تمہاری طرف کے قاضیوں نے
کیا طرز عمل اختیار کیا پھر تم خود انکے طرز عمل کے
نگہ ران ہو یہاں تک کہ خداوندی احکام غیر صاحبان
بصیرت اور اہل توحید خالص کی گواہی کے
قبول نہ ہوں اور برابر ان حالات کی تفصیلی اطلاع
خلیفہ المسلمین کو دیتے رہو انشاء اللہ تعالیٰ - ۲۱۸

یہ مکتوب غیر معمولی درجہ تک طویل ہونے کے باوجود ہم نے قریب قریب پورا اسلئے نقل کر دیا کہ وہ بادشاہانہ تنہکم کے ساتھ عالمانہ طرز استدلال اور قوت بیان کا بھی حامل ہے۔ اُس میں خلقِ قرآن کے ناقابلِ استدلال ذکر کئے گئے ہیں جو کسی طرح غلط نہیں ہیں بیشک اس علمی انداز استدلال کے ساتھ ملوکانہ ذہنیت نے تشدد آمیز احکام جاری کرائے ہیں جو وقتی جذبہ جوش مخالفت کا نتیجہ ہیں اور اُن کا سبب جیسا کہ ہم نے لکھا زیادہ تر فقہا و اہلِ کتب کا تشدد آمیز کافر ساز و روئے تھا۔

کوئی جاہل بادشاہ ہوتا تو وہ اس فتوے کفر کے حربہ ہی سے شاید سپر انداختہ ہو کر خاموش ہو جاتا مگر مامون الرشید فقط بادشاہ نہیں، وہ تھا جس کے متعلق حافظ سیوطی لکھتے ہیں کہ "لَعْنَتُ مَنْ كَبَّرَ الْعُلَمَاءَ وَهَ اس فتوے کفر کے جواب میں خاموشی گوارا نہیں کر سکتا تھا بلکہ وہ قوت استدلال کے ساتھ اپنے حریفوں کو کافر ثابت کرنے کا پلے ہوا اور ملوکانہ اقتدار کے ساتھ اُن کو کافر کی پادشائی دینے پر بھی طیار ہو گیا۔

یہ تاریخ کی بڑی دلچسپ حقیقت ہے کہ اسکے بعد سوائے امام احمد ابن حنبل اور محمد بن لونج علی کے جتنے فقہاء و محدثین تھے سب نے خلقِ قرآن کے عقیدہ کا اعلان کیا اور اُسے تقیہ کے پردہ میں ظاہر کر کے اپنی جان بچائی جس تقیہ کو آج ہمارے برادرانِ اسلامی شیعوں کے ناقابلِ معافی جرائم کی فرست میں درج کرتے ہیں حافظ سیوطی نے تاریخ خلفاء میں ان لکھا ہے انھم توقفوا ولا شملوا بوجہ تقیۃ" ان لوگوں نے پہلے تو توقف کیا پھر تقیہ سے کام لے کر موافقت کا اظہار کیا۔" ان تقیہ کرنے والوں میں یحییٰ بن معین ایسے حفاظِ دائمہ فن حدیث تھے یحییٰ بن معین فرماتے تھے کہ اجینا خوفا من السیف" ہم نے تلوار کے ڈر سے موافقت کی" ان لوگوں کی ان باتوں کی خبر بھی مامون کو پہنچ گئی تھی اور اُس نے حکم دیا کہ ان سب کو

پابہ بجز کر کے روانہ کیا جائے لیکن اسکے بعد امون کی مدت حیات ختم ہو گئی اور اس طرح نیہ گامہ بھی ختم ہوا۔

تیسرا باب

نزول قرآن کی تاریخ

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درجی حیثیت سے موقع محل کے اقتضائے نازل ہوتا تھا اور اسی اعتبار سے اُس میں ہنسی مستقبل حال کے واقعات کی تفریق ہوئی ہے یعنی پہلے ہو چکے والے واقعات ہنسی کے الفاظ سے اور بعد ہونے والے مستقبل حثیت میں اور موجودہ حالت کے تذکرہ حال کی صورت میں کیا گیا ہے۔ وہ روز وقوع واقعات کو الی آیت میں (الہیم) یعنی ”اگر“ کی لفظ اور آئندہ کے تذکرہ میں سین اور سوف کے ساتھ قریب و بعید کے حدود قائم کرتا ہے۔ اس اعتبار سے قرآن مجید کے نزول کی کوئی تاریخ مقرر کرنا صحیح نہیں کیونکہ وہ میں برس کے عرصہ میں جستہ جستہ اترا ہوا۔

لیکن جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اُس میں نزول قرآن کی تاریخ کا تذکرہ ملتا ہے ایک طرف یہ ارشاد کہ شہرہ مضان الذی نزل فیہ القرآن ”رمضان المبارک“ دہر جس میں قرآن نازل کیا گیا۔“

اس میں قرآن کے اتارے جانے کو گیارہ مہینوں کی میعاد سے ہٹا کر ایک مہینہ میں محدود کیا گیا ہے دوسری آیت میں ارشاد ہوا اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِیْ لَیْلَةِ الْمُبَادَاۃِ ہم نے اسکو ایک مبارک شب میں نازل کیا، اس سے ہم طے پتہ چلا کہ اس کا نزول کسی خاص رات میں ہوا ہے اور وہ ماہ

مضان کی کوئی رات اس لئے کہ پہلی سیک خلافت نہ ہو تیسری آیت اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ میں
الضبطاً تاریخ مکمل طریقے سے کیا گیا "ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا"

اس طرح تاریخ معینہ طریقے سے معلوم ہو گئی یعنی مثبت در۔

اب کہ جو قرآن کو قدیم اور بطور کلام انسانی کے ازل سے ذات الہی میں ثابت سمجھتے ہیں ان کے لئے
بیہال پیدا ہوتا رہے کہ موجودہ الفاظ جو کاشف اور حاکی ہیں کلام حق کے وہ تو کسی ایک وقت پر نازل ہوئے
نہیں۔ بدرجہ اتم پھر انکی تاریخ ہے نہیں۔ قدیم چیز قدیم ہے اسکی کوئی ابتدا نہیں۔ پھر اسکے لئے
"تاریخ مقرر کرنے کے کیا معنی؟"

لیکن میں کہہ چکا ہوں کہ جو قرآن کو حضرت احدیت کا مخلوق جانتا اور اسی حیثیت سے اس کو کلام الہی
سمجھتا ہوں ان آیات کی تاریخ کو انہی انشاء و خلق قرآن سے متعلق سمجھتا ہوں جو عالم ملا علی میں
صورت پذیر ہوا جسکی نوعیت کے علم میں میں سہرا ندائی کا اعتراضات متنبہ میں کر چکا۔

یہ انشاء اول ہے کہ جو ماہ رمضان کی مبارک رات، شب قدر کی تاریخ سے تعلق رکھتا ہے اور
جس کی مطابقت سے تاریخی طور پر قرآن مجید رسول پر نازل ہوا ہے۔

چوتھا حصہ

اعجاز قرآن

معجزہ کے معنی | معجزہ وہ غیر مادی چیز ہے جو کسی نبی کو دعوائے نبوت کے ثبوت میں خداوند عالم
کی جانب سے عطا ہوتی ہے جسکے مقابل لانے سے اسکی مخاطب دنیا کی تمام قوتیں عاجز ہوتی ہیں۔
بعض لوگ اسے "مادی" حیثیت میں محدود سمجھ لیتے ہیں۔ مانتا کا شوق ہوتا۔ آفتاب کا

اعجاز قرآن کی بحث

پلٹنا سگر نردن کا تبلیغ کرنا ایسی ہی باتیں انکے نزدیک معجزہ ہیں اسلئے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو لوگ اپنے عقول کے اعتبار سے اتنے ترقی یافتہ ہوں کہ وہ حقائق پر غور کر سکیں انکے لئے ان مادی مظاہرات کی کیا ضرورت؟ میرے نزدیک یہ خیال غلط ہے، معجزہ ان غیر معمولی آثار کا نام ہے جو ایک عی بنوت میں اسکے دعوے کے مطابق خصوصی حیثیت سے پائے جاتے ہیں یہ آثار ایک بلند مرتبہ فلاسفر کیلئے وہ دوز دہر عقلی ہونگے جو اسکے کلام میں ودیعت ہیں اسکے اعتبار سے وہی معجزہ ہونگے اور ایک سطحی نظر رکھنے والے انسان کے لئے جو حقائق کلام کو نہیں سمجھ سکتا مادی مظاہرات ہونگے۔

معجزہ کی ضرورت | انسانی افراد اپنی افتاد طبع کی بنا پر اقتدار پسندی و جاہ طلبی کے پتلے ہواؤ ہوس کے مجسمے اور ذاتی و نفسانی اغراض کے بندے ہیں۔ ان کو ذرا کسی ایسی بات کا دعویٰ جس میں اپنی سیادت تسلیم ہوتی، اپنی بات بالا ہوتی اور دوسرے بہت سادہ لوح افراد کے دلوں پر اپنی حکومت کا سکہ قائم ہوتا ہو بہت ساں مہمل درخشاں سکوا معلوم ہوتا ہے۔ ان کو اس میں کسی سچائی، حقیقت، واقعیت کا خیال پس پیش کرنے پر آمادہ نہیں کرتا بلکہ ایک ذرا سی وقتی شان و شوکت ان کو دینے سے بٹے غلط دعوے پر آمادہ کر سکتی ہے جس کی آخری ضد خدائی کے دعوئے بطل تک پہنچتی ہے اسکے آگے کوئی ذریعہ ہی نہیں کہ فقط اود عا دہاں تک پہنچے۔

نوٹ: رسالت جو ایک ضد اندی منصب اپنے روحانی عہدہ ہے اپنی واقعی حقیقت کے اعتبار سے ایک روحانی اقتدار، فرمان روائی، سیادت کے ساتھ لازم و ملزوم کا رشتہ ضرور رکھتی ہے اسلئے عام انسانی افراد کے اقتدار پسند طبائع اس جاسمہ کو زیر تب تن کرنے اور اس منصب کے غلط دعوے کرنے پر بڑی جرات کے ساتھ آمادہ ہو جاتے ہیں۔

بات یہ کہ کہ دنیاوی منصب ظاہری اسباب ذرائع اور مادی ساز و سامان پر موقوف ہوتے ہیں اودہ ذرائع اور سامان جن کے لئے ہتھیار ہوں اسکے لئے ان خاصہ کے نام لینے سے کوئی حائل

نہیں ہے۔ ایک بے تاج و تخت بے مال و دولت زاویہ میں فقیر یہ ادعا کرے کہ میں بادشاہ ہوں
 وزیر ہوں، مگر سلطنت ہوں تو کوئی کاہے کو ماننے لگا اور کیوں تسلیم کرنے لگا لیکن نبوت رسالت
 وغیرہ یہ مناصب کسی ظاہری اور بیرونی سبب پر مبنی نہیں ہوتے بلکہ روحانی پیغام اور باطنی وحی والہام
 کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو کسی شخص کو ان کے ادعا میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہوتی، ظاہری
 لوازم زندگی کے اعتبار سے انبیاء و مرسلین بھی عام افراد بشری کے ایسے انسان ہی ہوتے ہیں جن کو
 قدرت کی طرف سے رسالت کے عہدہ کیلئے منتخب کیا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں خدا سائنسے آئیگان نہیں
 دینا خدا کا ٹکڑے نہ بنے گی نہیں پھر یہ کھانا کیا کل ہو کہ مجھ کو خدا نے عہدہ رسالت پر مبعوث کیا اور مجھ کو تمام
 خلق کی رہنمائی کے لئے مقرر کیا ہے۔

اسکی نظریں بھی براہ دنیا کے سامنے پیش ہوتی رہتی ہیں یہی ہر قوم کے نزدیک متفقہ طور سے بعض
 ایسے لوگ ضرور وجود میں جنہوں نے غلط طریقہ پر نبوت کا دعویٰ کیا اور ایک باطل شریعت
 کی بنیاد قائم کی۔

ایک قانون کا مرتب کر لینا اور دنیا کی رفتار پر نظر کر کے کچھ اصول قرار دے لینا جن کو شریعت
 الہیہ کے نام سے پیش کیا جائے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔

یہ فیصلہ کہ اسکے تمام احکام صحیح اصول پر مبنی ہیں یا نہیں؟ عام افراد کا کام نہیں اسلئے کہ انسانی
 فلاح و بہبود کے سلسلہ میں عقلائے زمانہ کے خیالات ایک نقطہ پر مجتمع نہیں چہ جائیکہ عام افراد۔
 اس صورت حال کے بعد اگر اُس مدعی نبوت کے پاس جو حقیقتہً خدا کا فرستادہ، اُس کا بیٹا، سرسبز
 اور اسکی شریعت کا مبلغ ہر صورت دعویٰ ہی دعویٰ ہو کہ میں خدا کا رسول اُس کا فرستادہ ہوں اور اسکے
 سوا کچھ نہ تو اُس میں اور ان لوگوں میں جو غلط طور پر یہی دعویٰ کر رہے ہیں فرق ہی کیا رہا اور عام افراد
 کے اوپر کوئی کریم فرض عائد کیا جائے کہ وہ اُس سچے نبی کے قول کو تسلیم کریں، اُسکے دعوے کو سر

آنکھوں پر رکھیں اور اطاعت کریں۔ اور دوسروں کے دعوے سے انکار کریں، انکی شریعت کو تسلیم نہ کریں۔

اسکے لئے عقل ضروری سمجھتی ہے کہ تعیناً وہ شخص جو خدا کے حکیم و خیر کا حقیقی نمائندہ ہو اسکے لئے خدا کی جانب سے خصوصی طور پر ایسی بات ہونا چاہیے جس کو وہ بحیثیت دلیل دعوائے نبوت میں کرے اور جس کے مقابلہ سے دنیا کی طاقتیں عاجز ہوں۔ ورنہ ان دیکھا خدا جو بغیر اپنے آثار قدرت کے خود پہچانا جاسکا، اسکے سفیر کو ہم بغیر آثار کے کیسے پہچانیں؟

خدا کی معرفت یقیناً آثار کی محتاج ہے، آثار بھی وہ جو مشترک ہوں بلکہ الوہیت کے ساتھ مخصوص ہوں یعنی وہ آثار جو خدا اور غیر خدا میں مشترک حیثیت رکھتے ہوں وہ خدا کے وجود کی دلیل نہیں بن سکتے۔ خدا کے وجود کی دلیل وہی آثار بن سکتے ہیں جن پر خدا کے سوا کوئی قادر نہ ہو۔ اب آپ کو پہچانا ہر خدا کے بغیر اسکی طرف کے سفیر کو۔ اگر کسی مادی ہستی کی طرف سے سفارت کا دعویٰ ہوتا تو اسکے پاس جا کر باؤسکو خط لکھ کر تصدیق کرائی جاسکتی تھی کہ میرا نمائندہ ہو لیکن یہاں تو ایسا نہیں جب خدا کو خود اسے دیکھ کر نہیں پہچانا تو سفیر کی سفارت کو خود سمجھنے والے سے پوچھ کر تو سمجھ نہیں سکتے۔ رہ گیا دعویٰ تو بہت سے دعویدار جوئے بھی ہوتے ہیں۔ پھر جب سمجھنے والے تک رسانی نہیں سمجھ جاتے والے کا دعویٰ مفید نہیں تو اب بتلائے کہ کیونکر سمجھیں خدا جس طرح غیر مادی تھا اسی طرح یہ مادی انسان اس رشتہ کے لحاظ سے جس کا غیر مادی خدا کے ساتھ ادعا کر رہا ہے مادی حدود سے بلند ہو گیا ہے۔ اسلئے جس طرح اس غیر مادی ہستی کو پہچانا اسی طرح اسکے ساتھ تعلق کو پہچانیں، وہ صرف آثار ہیں جنکے ذریعہ سے ہم شناخت کر سکیں گے۔ آثار بھی وہ جو مخصوص ہوں یعنی جو سوائے مہوت میں شہ کے دوسرے شخص میں تعلق نہ پائے جاسکیں۔ اسی کو کہتے ہیں ”معجزہ“۔

✓ معجزہ اور اثبات تھانیت | یہ امر ایک حد تک محل بحث ہوا کہ معجزہ کسی نبی کی سچائی پر کوئی

رہنی پڑتی ہو بہتے لوگ معجزہ کی حقیقت کو صرف ایک غیر معمولی عجیب و غریب کرتب میں منحصر سمجھ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایسی باتیں تو اکثر جادوگر، شعبہ باز بھی پیش کر دیتے ہیں یا بعض غیر معمولی طاقت کے انسان اکثر ایسے کام کرتے ہیں جن سے عام افراد قاصر نظر آتے ہیں تو کیا ان میں سے ہر ایک معجزہ سمجھا جائیگا اور اگر نہیں تو اس میں اور معجزات انبیاء میں کیا فرق ہے؟

یہ سوال حقیقتہً دلیل اعجاز کے متعلق نا سمجھی پر مبنی ہے۔

اعجاز کی بنیاد ایک باریک خصوصیت پر ہو جس کی وجہ سے ایک قسم کا عجیب و غریب مظاہر ایک مدعی نبوت کے لئے دلیل عجز اور سبب نبوت ہوتا ہے اور اُفقِ کم کا مظاہرہ ایک ساحر اور جادوگر سے یا کسی غیر معمولی انسان کا کوئی مخصوص کمال اُس کا معجزہ نہیں ہوتا اور دلیل نبوت قرار نہیں پاتا۔ غور سے ملاحظہ ہو حضرت حق عز و جہلہ حکیم علی الاطلاق نقص و عیب سے بری، ظلم و دروغ اور باطل کی حمایت سے بلند و برتر ہے، اُس کے دامن قدرت سے کسی باطل پروری اور ناحق کوشی کی محتاجی کا الزام عائد ہونا اُس کے شان کمال و عکسِ خلافت ہے۔

ہمارے ایسے عام افراد میں کوئی ہماری جانب سے ایک غلط بات کی اشاعت کرے، ہمارا نام لے کر کسی غلط امر کا ادا کرے، اور ہماری طرف سے کوئی علامت شناخت نبوت میں پیش بھی کرے جس سے عام اشخاص کا دھوکا کھانا اصولِ فطرت کے لحاظ سے حق بجانب ہو تو ہمارا فرض ہے کہ ہم حقیقت کا اظہار و واقعیت کا اعلان کریں، اور اپنی ذمہ داری کو اس سلسلہ میں پورا کر دیں۔

ایک گندم نما جو فروش، یا کارِ دظاہر و دار، نہ ہر دو تقدس کا بیپا دی اور بناوٹی دُرع و تقویٰ کا دو کاغذ، میری طرف سے اجازتِ اجتہاد یا پیشینہ نازی میرے جملی دستخط اور ہر کسی کے بنا کر اطراف و جوانب شہر و دیہات میں جاتا، خلقِ خدا کی گمراہی کا سامان دیا کرتا ہو۔ بیشک لوگوں کا یہ فرض ہو کہ جب میری طرف نسبت دیکر اپنی انتہائی پیشینہ نازی یا اجتہاد کی دعوت دے تو وہ اُس سے

دلیل، سند کا مطالبہ کریں لیکن جب اس نے اس مطالبہ کے جواب میں دستخطی و مہری سند پیش کر دی تو عام افراد کا فرض ختم ہو چکا، انکی فطرت کا تقاضا انکے تسلیم کو ختم کرائے گا اور وہ یقیناً اسکے غلط گمراہ کن دعوے کے فریب میں مبتلا ہونے میں حق بجانب ہیں۔ لیکن اس موقع پر مجھے اطلاع ہو جائے اور معلوم ہو تو لازمی فریضہ یہ ہرگز جب سے جعلی دستخط اور مہر سے خلق کی گمراہی کا سامان ہو رہا ہے تو میں اعلان کر دوں کہ میری دستخط اور مہر نہیں ہرگز میری طرف اسکی نسبت غلط ہرگز اور میری اصلی دستخط اور مہر اسکے علاوہ ہے۔

اسکے بظلمات اگر کسی ایسے شخص کے اظہار و اقرار کے بعد میں نے سکوت کیا تو اسکے معنی ہونگے کہ میں اسکے دعوے کا امضا کرتا، اسکے اعلان کو برقرار رکھتا اور عملی حیثیت سے اسکی تائید کرتا ہوں۔ بینک سی صورت کے جب ایک طرف ایک شخص نے کسی منصب، عہدہ، مرتبہ کا دعویٰ کیا جو بالکل رد و حالی بنیادوں پر مبنی ہے۔ جسکے آثار و خصوصیات مادی دنیا سے الگ و رعام افراد کے ظاہری معیار امتیاز سے جدا گانہ ہیں۔

اس نے اظہار کیا کہ مجھے خدا نے نبوت و رسالت کے شرف سے مخصوص کیا، اور سفارت کے عہدہ جلیلہ سے ممتاز کیا ہے اس نے مجھ کو ہدایت خلق کیلئے بھیجا ہے اور عام خلق کا رہنما قرار دیا ہے۔ بینک اس وقت عام افراد کا فرض ہے کہ وہ اس سے دلیل کا مطالبہ کریں اور نبوت کیلئے ہرمان حقیقت کے پیش کرنے کی خواہش کریں۔

یہ مطالبہ ہوا اور اس نے ایک غیر معمولی، عام انسانوں کے طاقت و اقتدار سے بالاتر بشری قوت سے بالکل باہر ایسا امر پیش کیا جس سے انسانی کمال کا ہاتھ کڑا نظر آیا اور بشری طاقتیں عاجز ہوئیں۔ اس نے کہا کہ یہ طاقت مجھے خدا کی طرف سے عطا ہوئی ہر اور یہ میری بجائی کی نشاۃ اور پہچان ہو۔

اس موقع پر اگر خدا ہمارا ایسا ایک شخص ہوتا جس پر بے خبری، سو و نسیان وغیرہ کا امکان ہوتا تو بہت ممکن ہے کہ عرصہ تک اسکی عاشقی بخیر کے سبب حق بجانب قرار پاتی لیکن عالم حکیم خدا، حاضر و ناظر خدا، نظام کائنات کا مدبر خدا اگر اس کے بعد عاشق ہوا یعنی اس کے دعوے کو بظاہر رہنے دیا، اسکی طاقت کے مقابل کوئی طاقت پیدا نہ کی، اس کے اوعائے مینائی کو توڑنے کی تدبیر نہ کی اور اسکی قوت کو عاجز نہ کیا نہ اس کے مقابلہ میں کسی دوسرے کو قوت عطا کی تو سمجھا چاہیئے کہ اس نے نائیدگی کا امضا، سفارت کا اقرار اور عہدہ کی تائید کی اور اس کے دعوے نبوت و رسالت کی عملی طور پر تصدیق کی ہو۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ سچا نبی حقیقی رسول ہو۔

اگر ایسا نہیں تو خدا پر حمایت، ہل، انگریزوں کی خلق اور پامالی حق کا الزام آتا ہے جو کسی طرح خداوند عالم کی شانِ جلال و کمال کیلئے جائز نہیں ہو۔

اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ معجزہ میں جو روح اعجاز دہی ہو رہا اس دعوے نبوت و رسالت کی بنا پر ہے جو اس قدرت نامی کا استنساب کی طرف کر دیتا ہے اور جس کے بعد خدا پر ذمہ لیا عائد ہو جاتی ہے۔

لیکن اگر دعوے نبوت و رسالت نہیں ہے تو لاکھ کوئی عجائبات پیش کرے، حیرت انگیز کرتب دکھلائے، معجزات عقل کام انجام دے ہر موقع پر خدا کا یہ فرض تنویدی ہے کہ وہ ہر بات کے مقابلہ میں ایک بات اور چیز کے جواب میں ایک چیز پیش کرے تا کہ آخر اس صورت میں سلسلہ کہیں ختم بھی ہو گا تو وہ آخری چیز لا جواب ہی ہوگی اور اسکی کوئی مثال موجود نہ ہوگی۔

ان عجیب مظاہر و حیرت انگیز کرتبوں اور تعجب خیز کارگزاریوں سے خدا پر ذمہ لاری ہی کو تسلی نہ ہوتی ہے تاکہ ان عجیب ناموں کا برقرار رہنا کسی خاص حقیقت کی دلیل قرار پائے۔

مذکورہ الابیان کی بنا پر معجزہ کی بنیاد حسبِ میل ارکان پر ہے جسکے بغیر کوئی چیز معجزہ نہیں سمجھی جاسکتی۔

(۱) منصبِ دہائی یعنی نبوت و رسالت وغیرہ کا ادعا۔

(۲) غیر معمولی امر ہونا جو اُس حلقہ میں کہ جو دعوائے نبوت و رسالت کا مخاطب ہے تمام افراد کی طاقتِ اقتدار سے باہر ہو اسلئے اگر ایسا امر ہو جس پر دوسرے اشخاص بھی قدرت رکھتے ہیں تو وہ دلیلِ خصوصی کسی مرتبہ عہدہ کی ہونیکے لائق نہیں ہے۔

(۳) اُس دعوے کے بعد کسی ایسے شخص کا پیدا ہونا جو اُس دعوے کو توڑ سکے اور اسے ہل کر سکے۔

(۴) حالات اور خصوصیات کی بنا پر کسی ایسے امر کا موجود نہونا جو اُس دعویٰ نبوت کے دعوے کا

قطعی بطلان کرنے کیلئے کافی ہو اسلئے کہ اگر ایسا ہو مہی کوئی ایسا امر یا ایگیا جو اُسکے دعوے کو

ہل ثابت کرنے کیلئے کافی ہے جیسے مستند تسلیم شدہ نبی سابق کا اعلان کہ میرے بعد انیوالامدعی

نبوت غلط گوہر یا یہ اعلان کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہو یا خود اس شخص کا جو مدعی نبوت کے ہفت

وفا جو اور اپنی سابقہ زندگی کے اعتبار سے بالکل ناکارہ ہونا جس کے ساتھ اُس کا بعدہ نبوت درست

منتخب ہونا قطعی دلائل عقلیہ اور خدا کے اوعید یقینیہ کے خلاف ہے تو ایسے شخص کا مدعی ہونیکے ساتھ

کسی غیر معمولی امر کا اظہار بھی اُسکی نبوت کے ثبوت کے لئے کافی نہیں ہو سکتا اسلئے کہ ثبوت نبوت

تو خداوند عالم کے اوپر ذمہ داری عائد ہونے کی بنیاد پر تھا اور یہاں خدا کی ذمہ داری

نبی سابق کے اعلان یا اُن قطعی بیانات سے جو ایسے شخص کی نبوت کے منافی ہیں پوری ہو چکی

ہے۔ جو خدا کی حجت تمام ہونے اور خلق کو گمراہی سے محفوظ رکھنے کے لئے کافی ہے جسکے بعد

خداوند عالم کو اس مدعی نبوت کے مقابل میں خصوصی حیثیت سے کسی طریقہ کے ابطال کی

ضرورت نہیں ہے۔

معجزہ کا سحر اور غیر معمولی انسانی کمالات سے تفرقہ

پہلا اور تیسرا رکن وہ ہے جو معجزہ کو سحر اور جادو سے الگ کر دیتا ہے یقیناً جادو بھی ایک حیرت انگیز صورت کا مظاہرہ ہوتا ہے لیکن یا تو اس کے ساتھ دعوائے نبوت رسالت وغیرہ ہوتا ہے اس لئے خداوند عالم پر کوئی دنداری عائد نہیں ہوتی یا اگر دعوائے نبوت رسالت کے ساتھ کسی سحر یا جادو کے دعوائے نبوت اور معجزہ کے مقابلہ میں ہوتا ہے تو خدا اس کے ابطال کا سامان کر دیتا ہے جیسا کہ اس حوالہ فرعون کے قصہ میں واقع اور صورت پذیر ہوا۔

بہت سے وہ اشخاص جنہوں نے حقیقت معجزہ اور دلیل عجاز پر غور نہیں کیا ہوا عجاظہ نبوت کے مقابلہ میں بہت سے اشخاص کے ذاتی کمالات کو پیش کر دیتے ہیں۔

مثلاً یہ کہتے ہیں کہ قرآن بحیثیت فصاحت و بلاغت اگر اسلئے معجزہ ہو کہ اس کا مثل کوئی نہیں لاسکا تو بہت سے علمی داد دہی آثار مختلف ادبا کے مختلف زبانوں میں ایسے ہیں جن کا مثل نظیر اب تک باوجود کوشش کاوش کے ممکن نہیں ہو سکا اگر جیسے فارسی زبان میں شاہنامہ فردوسی گلستان سعدی اردو میں ثنوی میر حسن۔ مرثی میر انیس۔ انگریزی میں شکسپیر وغیرہ کے آثار قلمی اور ادبی کا زمانے

ان کے جواب میں ہم نے مذکورہ بالا بیانات کی مدد سے یہ ثابت کیا کہ بیشک اگر فردوسی سعدی میر حسن شکسپیر وغیرہ نے نبوت رسالت منظریت وغیرہ کا ادعا کیا ہوتا اور کچھ بھی ان کے شاہنامہ گلستان ثنوی مرثی وغیرہ کا جواب نہ دے سکتا اور نہ ممکن ہوتا تو ہم یقیناً ان کو معجزہ اور ان کو

یہ کہ اس امر سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ مذکورہ بالا منظریات کا موقع ظہور اس وقت ہے جب تم نبوت کے ہلکا نے کسی نبی و رسول کی بعثت کا دروازہ بند کر دیا اسلئے جو کچھ رکن کی بنا پر بھی دلیل عجاز مکمل نہیں ہے اور ان مظاہرات سے حقیقت عجاز کے ادھر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے ۱۱

نبی تسلیم کر لیتے اور اسے دلیل عجاز سمجھتے لیکن مشکل تو یہ ہرگز اس کے قلبی آثار اس روح عجاز سے عادی ہیں
جو کسی حیرت انگیز امر کے معجزہ ربانی و دلیل حقانی ہونے کی ضمانت ہے اس لئے انھیں معجزہ سمجھنا
کسی صورت سے صحیح نہیں ہے۔

دنیا میں مختلف طرح کے کام ہوتے ہیں کچھ معمولی اور کچھ غیر معمولی۔ خدا کو کیا لازم ہے کہ وہ ہمیشہ
ان کاموں میں ناکامی ہی پیدا کرتا رہے۔ سحر بھی عالم اسباب کے ماتحت ہے۔ دنیا میں بہت سے اسباب
کار فرما ہیں۔ وہ سب باخبر ہیں اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ان اسباب میں کچھ وہ ہیں جو ہم کو معلوم
ہیں اور کچھ وہ جو ہم کو نہیں معلوم ہیں۔

جو ہم کو معلوم ہیں وہ ہمارے لیے معمولی حیثیت رکھتے ہیں اور وہ اسباب جو عام طور سے نہیں
معلوم ہیں وہ غیر معمولی حیثیت رکھتے ہیں مگر یہ نہیں ہرگز کوئی اثر بغیر کوثر و رزنا ہو جائے۔
سحر جو ہے وہ بھی عالم طبیعیات کے حدود کے اندر ہے۔ وہ بھی عالم کون و فساد اور نظام
اسباب کے سلسلہ کے ماتحت ہے۔

جب ہم کہتے ہیں کہ غیر معمولی چیز یا خارق عادت تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اس عالم و دور
کے خلاف ہے جو ہماری آنکھوں نے قانون قدرت کے ماتحت عام طور سے دیکھا ہے۔
اکثر عام اسباب کے سلسلہ میں نتائج ایسے غیر معمولی ہو جاتے ہیں جن کو دنیا بے مثال کہنے پر
مجبور ہوتی ہے۔

ایک طبیب بعض اوقات ایسے مریضوں کو اچھا کرتا ہے جن کا اچھا ہونا اس کے قبل دنیائے
نہیں دیکھا تھا۔

ایک نشا پرداز، بسا اوقات ایسی تحریر لکھ دیتا ہے جس کی نظیر کے پہلے آنکھوں کے
سامنے نہیں آئی تھی۔ ایک شاعر، بسا اوقات ایسا شعر کہہ جاتا ہے جیسا شاعر کے قبل نہیں ہوا تھا،

ایک کاتب بسا اوقات اُسکے ہاتھ سے ایسے نقوش نکلتے ہیں جن کے مثل پہلے آنکھوں نے نہیں دیکھے تھے۔

ہو سکتا ہے کہ اُس طلیبِ افتاء پر دائرہ شاعریا کا تب کو اپنے من نتیجہ عمل پر کچھ بھروسہ بھی ہو اور وہ دنیا کو دعوت بھی دے سکے کہ اگر کوئی میرا مقابل ہو تو اس کے مثل بنا کر پیش کرے۔

سعدی اپنے گلستاں پر، یا قسطنطینی اپنے کتبوں پر، میرانیں اپنے رشتوں پر، بجا طور پر فخر کر سکتے تھے اور بے نظیر ہونے کا دعویٰ بھی کسی نہ کسی حد تک درست تھا۔ خدا کو کیا ضرورت کہ وہ ان میں سے ہر ایک کے دعوے کو غلط ثابت کرے۔ اسلئے کہ بہر حال نتیجہ کمال ہر دے کے ایک مخلوق کا اُسکی پیدا کردہ طاقتوں کا ثمرہ ہے۔ وہ اگر کسی کو پیدا کرے جو اُسکے دعوئے کمال کو ہل کر دے تو پھر ضرور ہرگز اسکی بے مثالی ہل کرنے کے لئے ایک دوسرا پیدا کیا جائے اور پھر اُسکے لیے تیسرا پھر سلسلہ کبھی تو ختم ہو ہی جائیگا کیونکہ دنیا کا نظام متناہی ہے لہذا آخر میں جو ہو گا اُس کا دعویٰ لا جواب ہی ہے گا۔

پھر خدا کو کیا ضرورت کہ وہ اس جھگڑے میں پڑے اور ہر ایک کے دعوے کو ہل کر دے لہذا ہر زمانہ میں ایسی قابلیت کے اشخاص پیدا ہو سکتے ہیں جیسی قابلیت اُنکے غیر میں مفقود ہیں۔ ایک شاعر یا شاعر کہہ سکتا ہے جس کے مثل کوئی اور نہیں کہہ سکتا۔ یا کاتب یا کاتب کہہ سکتا ہے جس کی نظیر دنیا میں نہیں مل سکتی۔ اور اسی طرح ہر شعبہ میں بے مثال مثالیں ہو سکتی ہیں۔

یہ سب ٹھیک ہے اسلئے کہ ان کے ساتھ کوئی دعویٰ شریکیت نہیں ہوتا جو خدا پر ذمہ داری عائد کرے لہذا خدا پر فرض نہیں ہے لیکن یاد رکھئے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک اپنے نتیجہ کارگزاری کو یہ حکم پیش کرے کہ خدا نے مجھے کسی عہدہ پر مقرر کر کے بھیجا ہے اور یہ اس کا ثبوت ہے اور چھوڑا ہو تو خدا پر لازم ہے کہ وہ کسی کو اتنی قوت عطا کر دے جو اُسکے خلاف مظاہرہ کر کے اُسکے دعوے کو

باطل کر دے۔

قرآن مجید ہر مسئلے کے ساتھ ثبوت نبوت میں پیش ہوا، دلیل رسالت میں لایا گیا اور دنیا کو دھوکا دی گئی کہ اگر وہ نبوت میں شک رکھتی ہے تو اسکی مثال پیش کرے اور پھر بھی دنیا قاصر رہی اس سے معلوم ہوا کہ وہ حقیقتہً انسانی طاقت سے خارج اور خدا کی خاص قوت و قدرت کا کرشمہ اور مخصوص امتیاز اور روحانی اختصاص ہے جو نبوت نبوت کیلئے قدرت کی طرف سے عطا ہوا ہے۔

قرآن میں معجزات انبیاء کا تذکرہ بہت سے افراد جنہوں نے اپنے دل خواستہ اور ساختہ فریادیں انبیاء کا حلقہ طاعت زیر گردن کیا اور زمانے کے موجودہ دور سے قریب ہونے کی وجہ سے ان کے لئے وہ کچھ معجزات اور خوارق عاد اس کے ظہور کے ادعا کی جرات نہیں رکھتے وہ اس بنی کمزوری اور سرمایہ انجاز سے بے ایمانی و ہمتی کے معجزات انبیاء کے انکار سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ انبیاء عجیب و غریب مظاہرات ظاہر کر کے اپنی نبوت تسلیم نہیں کرتے تھے بلکہ صرف انکی روحانیت تھی جو ان کے لئے قلوب کو جذب کرتی اور لوگوں کو ان کا گردیدہ بناتی تھی۔ وہ اس سلسلہ میں قرآن کے اندر معجزات انبیاء کے تذکرہ کیے جانے کا بھی انکار کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کہیں معجزہ کو دلیل نبوت نہیں بتایا گیا ہے اور نہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے قرآن نے معجزات کا ادعا کیا ہے۔

یہ خیال بالکل غلط ہے قرآن مجید نے اپنے ان کے طرز حکایت کے ساتھ اکثر انبیاء کے معجزات کا تذکرہ صاف اور سچی الفاظ میں درج کیا ہے۔ بے شک اس کو "معجزہ" کے نام سے یاد نہیں کیا ہے بلکہ "آیت" اور "بینہ" کی لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ اسی کو شکلیں اپنی اصطلاح میں معجزہ کہتے ہیں۔

الفاظ کے گرد کھدہ بندھے میں پسند کر معانی سے کنارہ کشی کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہم کو لفظ معجزہ پر اپنا لامناظروری نہیں ہے کہ ہم آپس لفظ قرآن میں تلاش کریں اسکی تعریف نہ ہو تو ہمیں قرآن کوئی فرسنگ

انہی آیات سے لایا گیا ہے

نہ انہی آیات سے

اور لغت مصطلحات نہیں ہر کہ اس میں لفظ معجزہ اور اس کی تعریف مذکور ہو۔ بیشک ہم کو اس قسم کی دلیل نبوت جس کو تکملین اپنی اصطلاح میں معجزہ کہتے ہیں اور جس کے وجود کو ثبوت نبوت میں ضروری سمجھتے ہیں اس کا پتہ قرآن میں لگانا چاہیئے۔ اگر اس کا پتہ لگجائے تو الفاظ میں خدایا ہے اور نام رکھنا آپ کے ہاتھ میں ہے آپ اس کو معجزہ کہیں جیسا کہ اس لفظ کے معنی لغوی (عاجزہ کر دینے والی چیز) کی مناسب ہے۔ تکملین کی اصطلاح ہر جس لفظ سے قرآن مجید نے ان دلائل کی تعبیر کی ہو اس لفظ سے تعبیر کیجئے یا کوئی نام اپنے دل سے تجویز کر لیجئے مجھ کو کسی شخص کو اس پر کوئی اعتراض نہوگا۔

اب میں کھلاؤں کہ قرآن مجید میں اس قسم کی دلیل نبوت کا پتہ ہر یا نہیں اور اسی ذیل میں آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن نے کس طرح صداقت نبی کی دلیل عقلی کی طرف اشارہ کیا ہے

قرآن مجید نے ان حیرت انگیز مظاہرات قدرت اور دلائل نبوت کو جنہیں انبیاء پیش کیا کرتے تھے آیات اور بینات کے نام پیش کیا ہے ملاحظہ ہو۔

<p>والی تفوح اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیة وقد جاءکم ببینة من ربکم هذه ناقة الله لکم اية فذروها تأکل فی ارض الله ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب الیم۔</p>	<p>قبیلہ ثمود کی طرف (ہم نے بھیجا) ان کے بھائی صالح کو انھوں نے کہا اے میری قوم واللہ عبادت کرو خدا کے برحق کی اس کے سوا تمھارا کوئی خدا نہیں ہے تمھارے پاس تمھارے رب کی جانب سے "بینہ" آگیا ہے یہ خدا کا خاص (پیدا کردہ) نافر جو تمھارے لئے "آیت" (نشانی) ہے اس کو چھوٹے رکھنا کہ یہ خدا کی زمین میں اپنی غذا حاصل کرے اور تم اسے کوئی برائی نہ پہنچانا جس سے تم عذابِ ذاک میں مبتلا ہو۔</p>
--	---

اس میں نافر صالح کو "بینہ" اور اسی کو "آیت" کہا گیا ہے۔

ثم بعثنا من بعده موسىٰ باياتنا
الىٰ فرعون وملائه فظلموا بها
فانظر كيف كان عاقبة المفسدين
وقال موسىٰ يا فرعون انىٰ رسول
من رب العالمين حقيق علىٰ ان لا
اقول علىٰ الله الا الحق قد جئتكم
ببينّة من ربكم فارسل
معىٰ بنىٰ اسرائيل قال ان كنت
جئت باية فأت بها ان كنت
من الصادقين فالقى عصاه
فاذا هىٰ ثعبان مبين و نزع يده
فاذا هىٰ بيضاء للناظرين -

پھر ہم نے اُن انبیاء کے بعد موصیٰ کیا موسیٰ کو اپنی
”آیتوں“ کے ساتھ فرعون اور اُس کے گروہ کی طرف مگر
اُن لوگوں نے اُن آیتوں کیساتھ نا انصافی کی۔ اب
ذرا دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا اور موسیٰ نے
کہا تھا کہ نے فرعون یقیناً میں خداوند عالم کی طرف سے
فرستادہ ہوں اور میرے اوپر لازم ہے کہ میں سوائے
سچی بات کے خدا کی طرف کسی بات کی نسبت دینا
میں تمہاری طرف ”بینہ“ لیکر تمہارے رب کی طرف سے
آیا ہوں، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کرنے سے
فرعون نے کہا اگر تم کوئی ”آیت“ لائے ہو تو اُسے
پیش کرو، اگر سچے ہو، پس موصیٰ نے اپنا عصا پھینک دیا
جو ایک مرتبہ صاف اڑدھ کی شکل میں نمودار ہو گیا

اور انھوں نے اپنا ہاتھ نکالا جو تمام دیکھنے والوں کی نظر میں جگدرا اور روشن نظر آیا۔

یہاں عصائے حضرت موسیٰ اور ید بیضا، کو ”بینہ“ اور ”آیت“ قرار دیا گیا ہے۔ اسکے بعد
ساحران فرعون کی آواز نقل کی گئی ہے کہ انھوں نے معجزات کے سامنے اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے
فرعون سے کہا۔

وما تنقم منا الا ان امنا بايات
ربنا لما جاءتنا فدنا افرغ علينا
صبراً وتوفنا مسلمين -

تو ہم سے کس بات پر ناراض ہوتا ہے سوائے اسکے
کہ ہم اپنے پروردگار کی ”آیتوں“ کے ساتھ ایمان لا
جکڑ دہ ہمارے سامنے آئیں۔ پروردگار ہمارے اوپر

صبر کی افزائش کرنے اور ہمیں ایمان کی حالت میں دنیا سے اٹھا۔

(ا کے بعد)

وقالوا همما تأتينا به من آية
لتعزنا بها فما نحن لك بمؤمنين
فارسدنا عليهم الطوفان
والجراد والقمل والضفادع
والدم آيات مفصلات فاستكبروا
وكأنوا قومًا محرمين -

اُن لوگوں نے کہا کہ جو بھی چاہو تم "آیت" ہمارے سامنے پیش کر دو کہ ہم پر اس کے ذریعے عذاب کر دو تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں تو اس وقت تم نے اُن پر بھی طوفان اور مڑلیوں کا لشکر اور چریں اور مینکرل و رجون، کھلی ہوئی "آیتیں" مگر انھوں نے ہر طرف دھری سے کام لیا اور وہ گنہگار لوگ تھے۔

اس میں پہلے جزد سے صاف ظاہر ہو کر "آیت" اس نوعیت کی چیز کو کہا گیا ہے جس میں کفار سحر و جاد کی صورت پاتے تھے اور آخر آیت میں طوفان جراد قمل و ضفادع۔ دم ان مصائب کو جو غیر معمولی حیثیت سے ظور پذیر ہوئے تھے "آیات مفصلات" سے تعبیر کیا گیا ہے۔

ثم بعثنا من بعدك رسلا الى قومهم
فجاءوهم بالبينات فما كانوا
ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل -
پھر ہم نے بھیجے ان کے بعد کچھ رسول ان کی قوم کی
طرف اور وہ رسول ان کے سامنے لائے "بینات"
کو مگر وہ کسب ایمان لائے والے تھے اُس چیز پر جسکی
پہلے تکذیب کر چکے تھے۔

اس میں نزوح کے بعد مبعوث ہونے والے رسولوں کے ساتھ ظاہر ہونے والے امور کو اجمالی طور پر "بینات" سے تعبیر کرتے ہوئے پھر ارشاد ہوا ہے۔

ثم بعثنا من بعدهم موسى وهرون
پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ اور ہرون کو

إلى فرعون وملأه بآياته
فأستكبروا وكانوا قوماً مجرمين
فلما جاء الحق من ربهم قالوا
إن هذا السحرمين -

قال موسى اتقوا الله للحق ما جاءكم
السحر هذا ولا يفلح الساحرون -

قال فرعون أئتوني بكل ساحر عليم
فلما جاء السحرة قال لهم موسى
القوا ما أنتم ملقون فلما
القوا قال موسى ما جئتم به
السحرة الله سيضلهم الله
لا يصلح عمل المفسدين والحق
الحق بكلماته ولو كره المجرمون -

فرعون اور اُس کے گردہ کی طرف اپنی آنکھوں
کے ساتھ، انھوں نے ہرٹ دھری کی اور وہ بڑے
گنگنا رنگ تھے، جب اُنکے پاس اُنکے بزرگ
کی طرف سچی حقیقت پیش ہوئی تو انھوں نے کہا
کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔

موسیٰ نے کہا تم سچی بات کو جو نکھائے پاس آئی
ایسا کہتے ہو؟ کیا یہ جادو ہو سکتا ہے حالانکہ جادوگر
کامیاب نہیں ہوتے۔

فرعون نے کہا کہ میرے پاس ہر کامل جادوگر کو
بلا کر لاؤ جب سب جادوگر جمع ہوئے تو موسیٰ نے کہا
کہ دکھاؤ جو کرتے دکھا سکتے ہو۔ جب انھوں نے
پھینیکا اپنی سیوں کو تو موسیٰ نے کہا کہ جو تم نے
پیش کیا ہر وہ سحر جو خدا یقیناً اس کو بھی ہل
کر دیگا خدا مفسدہ پردازوں کے کام کو سرسبز
نہیں کرتا اور جو حق بات ہے اُس کو وہ اپنے حکم سے
پورا کرتا ہے اگرچہ گنگنا رنگ اُس کو برکھیں۔

ان آیات میں پورے طے اُس دلیل عقلی کا خلاصہ موجود ہے جو معجزہ و سحر کے تفرقہ میں عرض
کی جا چکی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہو کر نظر آ رہی صورت ہے جو امر بطور دلیل نبوت نبی کو عطا ہوا تھا
وہ دینی ہی نوعیت دکھاتا تھا جو سحر کی ہوتی ہی نہیں غیر معمولی اور خارق عادت اور خلاف نظام عام

اسی بنا پر ان لوگوں نے کہا کہ ان ہذا السحر صین اور یہی خیال کر کے فرعون نے مقابلہ کیلئے
 ساحروں کو دعوت دی لیکن پیغمبر نے اس مختصر جملہ سے کہ اسحر ہذا ولا یفلح السّاحرون
 فلسفہ اعجاز اور آیت الہی و کثر شہادہ حسی کے تفرقہ پر مکمل روشنی ڈال دی۔ اس میں اعجاز اور سحر کے
 تفرقہ کا معیار جو بتلایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اگر یہ سحر ہوگا تو اسکو کامیابی و سرسبز رہتی نہیں رہتی
 اسلئے کہ خدا پر لازم ہے کہ وہ اسکا ابطال کرے اور اگر وہ سرسبز و کامیاب ہو اور اسکا ابطال
 نہ ہو تو سمجھو کہ حقیقتہً سحر نہیں بلکہ اعجاز ہے اور اس معیار کو اس سے زیادہ واضح الفاظ میں دہری
 آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب موسیٰ نے ساحروں کی کارستانی دیکھی تو فرمایا "یہ جو تم نے کیا
 سحر ہے یقیناً خدا اسکو ہل کر دیگا۔ خدا کبھی فساد برپا کرنے والوں کے کام کو سرسبز نہیں کرتا"
 معلوم ہوا معیار سحر یہ ہے کہ خدا اس کو ہل کر دے و یحییٰ اللہ الحق بکلماتہ و لو کرہ
 المجرمون یعنی جو واقعی حق و صداقت اور صحیح خدا کی طرف کی نشانی ہو اس کو وہ اپنے
 مظاہرات قدرت کے ساتھ برقرار رکھتا ہے چاہے گنہگار لوگوں کو یہ کتنا ہی ناگوار لگے۔ یہ
 معیار اعجاز ہر اب اس سے بڑھکر دلیل عقلی کی طرف اشارہ کیا ہوگا؟

ان آیات سے یہ امر بھی ظاہر ہے کہ اس مظاہرہ قدرت کو جسے آیت اور "بینہ" کہا
 گیا ہے دلیل نبوت اور معیار صداقت کی صورت میں پیش کیا ہے بلکہ حقیقت "بینہ" کہنا ان
 مظاہرات کو اسی اعتبار سے ہے کہ وہ کھلی ہوئی دلیل صداقت کی ہیں اور "آیت" کہنا اس
 لحاظ سے ہے کہ وہ حقانیت کی نشانی ہیں۔

اسکے علاوہ ملاحظہ ہو۔

<p>اسلک میدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء و ضم</p>	<p>داخل کر دینے اور نکالنے کا روشن نکیر سی ناگوار صورت کے اور ملا د اپنی طرف</p>
--	---

اپنے بازو کو دہشت سے ایسے دلیل ہو گئی تھی کہ
پروردگار کی جانب سے فرعون اور اُس کے گروہ
کی جانب۔

ایک جناح من الرّهب فذ انک
برهانان من ربک الی فرعون
وملائه۔

اس آیت میں صاف صاف حضرت یسٰی کے معجزات کو ”براہاں“ یعنی دلیلِ نبوت بتلایا گیا ہے
حضرت خاتم الانبیاء کے معجزات | قرآن مجید سے ظاہر ہے کہ اُنہی قسم کا استدلال جناب
رسالتِ اکبر کی نبوت کے ساتھ بھی پیش کیا گیا اور حضرت بھی ایسے ”بنیات“ اور ”آیات“ کے ساتھ
مبعوث کئے گئے تھے جن کو حضرت کے دشمن سحر کرنے پر مجبور ہوتے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

یقیناً آیا تمہارے پاس ”بنیہ“ تمہارے پروردگار کی
جانب سے اور ہدایت و حجت تو پھر کون شخص یا وہ ظالم ہوگا جس
کو جو خدا کی آیتوں کی تکذیب کرے اور اُن پروردگار کی آیتوں
جب آئیں اُن کے پاس
ہماری ”آیتیں“ چمکتی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ
کھلا ہوا جادو ہے اور انہوں نے جان بوجھ کر حالانکہ
دلوں کو اُن کے یقین ہے صرف ظلم اور گنہگار کی بنا پر
اُن کا انکار کیا، ذرا دیکھنا تو کہ فساد پر دوزخ کی
انجام کیا ہوتا ہے۔

فقد جاءکم بینه من ربکم
وهدی ورحمة من اظلم ممن
کذب بايات الله وصدت عنها۔
(دوسری آیت) فلما جاءهم اياتنا
مبصرة قالوا هذا سحر مبين
ومجدوا بها واستيقنتها انفسهم
ظلموا وعلوا فانظر كيف کان عاقبة
المفسدين۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ اُن کے سامنے ایسی ”آیتیں“ پیش تھیں جنکی نوعیت کو دیکھتے ہوئے
”وہ سحر مبین“ کہہ رہے تھے حالانکہ اُن کے دلوں کو یقین تھا کہ وہ سحر نہیں بلکہ ”بانی“ آیات ہیں۔

اور ملاحظہ ہو:-

واذا تتلى عليهم اياتنا بينات
قال الذين كفروا للحق مما جاءهم
هذا سحر مبين -

جب انکے سامنے لائی جاتی ہیں ہماری آیتیں
جو "بینات" ہیں تو جو لوگ انکار کرنے والے ہیں
حق کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔

اس میں "آیات" اور "بینات" دونوں لفظوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا گیا ہے اور ان "بینات"
و آیات کے ظاہر ہونیکے بعد کفار کی طرف سے سحر کہنے کا ذکر ہے۔

واذا قال عيسى بن مريم يا بني اسرائيل
اني رسول الله اليكم مصداقا لما
بين يدي من التوراه وبشرا
برسول يأتي من بعدي اسمه احمد
فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا
سحر مبين -

جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے کہ اے بنی اسرائیل میں
خدا کا رسول ہوں تمہاری جانب تصدیق کرنیوالا
انکے جو میرے قبل تھی توریت اور بشارتیں
ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا اس نام احمد ہوگا
تو جب وہ آیا ان کی طرف "بینات" کے ساتھ تو
انہوں نے کہا کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔

پھر ارشاد ہوتا ہے -

وما تفرق الذين ادعوا الكتاب الا من
بعد ملجاء قسمة البينة -

نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے کہ جنہیں کتاب
عطا ہوئی ہے مگر بعد اسکے کہ "بئینہ" انکی طرف گیا۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح "آیات" اور "بینات"
کے ساتھ مبعوث ہوئے تھے جس طرح سابق انبیاء اور قرآن مجید میں بار بار اس تذکرہ سے کہ وہ لوگ سحر کہتے
تھے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کو غیر حقولی اور تمام انسانی طاقتوں سے بالاتر مظاہرات نظر آ رہے
تھے جن کا جواب ان کے پاس سوائے الزام جادوگری کے اور کچھ نہ تھا۔

اس کے ساتھ انہوں نے بتا کر یہ دیکھ کر کہ بہت سے انخاص جو اپنے اغراض و مقاصد کیلئے سحر

و ناجائز استدلال کرنا مسلک تحقیق کے لئے عارضہ نگاہ نہیں سمجھتے وہ قرآن سے اس امر کا ثبوت پیش کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معجزہ دکھانے کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ انھیں خداوند عالم کی طرف سے معجزات عطا کئے گئے۔

پادری فذر صاحب عیسائی نے اس پر بڑا زور دیا ہوا اپنی کتاب میزان الحق میں اس پر کافی خامہ فرسائی فرمائی ہے۔ اُنکے تمام استدلال کی سب سے بڑی کائنات صرف ایک آیت ہے کہ ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون ”نہیں روکا ہم کو اس بات سے کہ ہم ”آیات“ روانہ کریں مگر اس بات سے کہ پہلے لوگ انکی تکذیب کر چکے تھے“

لیکن جبکہ مذکورہ بالاستدراکیتوں سے رسالتِ آپ کا ”آیات“ اور ”بیانات“ کے ساتھ بیعت ہو نا ثابت ہو تو اس آیت میں بقرئۃ ذیل کہ ”کذب بها الاولون“ ”انکی تکذیب کی پہلے لوگوں“ کی اس کے مراد خاص وہ نشانیاں ہونگی جو سابق کے انبیاء کو دی گئی تھیں اور انکی تکذیب ہو چکی تھی جیسے موسیٰ کا بدبھینا، اور عصا، عیسیٰ کا معجزہ طائر اور ابراہیم کا دابر ص۔

رسالتِ آپ کیلئے ان معجزات کو بطور آیت و علامت عطا نہیں کیا گیا بلکہ اس سے زیادہ مؤثر، کامیاب، اور روشن آیتیں، عطا ہوئیں جنہیں تکذیب کی گنجائش کم تھی۔

اسکے علاوہ بعض آیات قرآن مجید کے ہیں جنہیں خاص خاص معجزوں کی خواہش کو مسترد

کیا گیا ہے۔

اسکے تعلق تحریر یہ کہ ایک نبی در رسول جب صلیحت و وقت کی مناسبت اور احوال کی مطابقت سے ایک آیت، بینہ، نشان قدرت اور معجزہ ظاہر کر چکا ہو جو اپنے خصوصیات کے اعتبار سے کہ جن کا معیار عقلی بمطابقت آیات قرآن اسکے قبل ذکر ہو چکا حقیقۃً دلیل نبوت اور معیار حقانیت سمجھے جانے کے قابل ہو تو پھر امت میں کسی فرد کے مطالبہ پر کسی دوسرے

معجزہ کا پیش کرنا ضروری نہیں ہر اسلئے کہ حجت خدا اُسی پہلے معجزہ سے تمام ہو چکی۔ ارشاد ہوتا ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا
اللَّهُ وَأُنَاثِنَا آيَةً كَذَلِكَ قَالَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ
تَشَاهُتُمْ وَلَوْ هُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ
لَقَوْمٌ يُوقِنُونَ۔

وہ کہ جو علم نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ کیوں نہیں خدا
خود ہم سے بات چیت کرتا یا ہمارے پاس کیوں نہیں
کوئی آیت آتی ایسے ہی انہوں نے بھی کہا
تھا جو انکے پہلے تھے، ان سب کے دل اس میں
ملنے جلتے ہیں ہم نے "آیتیں" واضح طور پر پیش
کر دیں اور ان لوگوں کی جو یقین کرنے والے ہیں۔

اس میں ان لوگوں کے مطالبہ آیت اعجاز کا یہ کہہ کر جواب یا گیا ہو کہ ہم اسکے قبل واضح طور
سے آیات پیش کر چکے ہیں جو یقین کر نوالوں کے لئے کافی ہیں۔

یہ ان لوگوں کے استکبار کا نتیجہ تھا کہ جو معجزہ پیش ہوتا تھا وہ اسکے بعد دفع الوقتی کے طور پر دیکھ
معجزہ کے ظاہر کرنا یکساں مطالبہ کرتے تھے حالانکہ وہی پہلا معجزہ اگر وہ ایمان لانے والے ہوتے تو
ایمان لانے کے لیے کافی تھا۔ ارشاد ہوتا ہے۔

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي
هَذَا بَصَافُ الْأُفْمَنِ بَكْمُ وَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔

"جب تم کوئی خاص آیت پیش نہیں کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے اسی آیت کو پیش کرنے
کے لئے منتخب کیوں نہ کیا؟ (اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سامنے دوسری آیتیں پیش ہو چکی تھیں،
کہہ کہیں تو وحی ربانی کا پابند ہوں، یہ تمہارے پروردگار کی بصیرت افروز نشانیاں اور مومنین
کی ہدایت و رحمت کی آیتیں موجود ہیں۔"

یقیناً آیات اور معجزات کا پیش کرنا صرف لوگوں کی طلب پر نہیں ہوتا بلکہ خود نبی و

رسول کی مرضی پر بھی نہیں ہوتا۔ وھوت خداوند عالم کی حکمت و مصلحت کی بنا پر ہوتا ہے اور اسی لئے ارشاد ہوا۔

وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ۔

کسی رسول کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی آیت کو ظاہر کرے مگر خدا کے حکم سے۔

اور اسی کو خاص انداز سے رسول کو مخاطب کر کے ارشاد کیا جس سے درحقیقت عام لوگوں کی تہذیب مقصود ہے۔

وان کان کبر علیک اعراضهم فان استطعت ان تبغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتأیہم بآیۃ۔

اگر تمھارے اوپر (لے رسول) انکی رد گردانی بہت سخت ناگوار لگتی ہو تو اگر تم میں قدرت ہو زمین میں کوئی سرنگ لیجانے کی یا آسمان پر بھی لگانے کی تو ایسا کرو اور کوئی آیت پیش کرو اور ایسی کہ جس سے یہ لوگ ضرور ہی ایمان لے آئیں۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا کی پیش کی ہوئی آیتیں انکے ایمان لانے کے لئے بے کاد ثابت ہوئیں تو آپ رسول کے امکان میں نہیں ہے کہ ایسی آیت پیش کریں جس سے وہ ضرور ہی ایمان آئیں۔ اور رسول کی زبانی ان لوگوں کے مختلف مطالبات کے جواب میں یہ کہلوایا گیا ہے کہ سبحان اللہ هل کنت الا بشرا رسولا "پاک ہے خدا کی ذات، کیا میں کچھ اور ہوں سوائے ایک انسان کے جو رسالت کے عہدہ پر مقرر ہوا۔"

یعنی میں پابند ہوں خدا کے ارادہ کا اور اُس کے خلاف نہیں کر سکتا جیسا کہ سابق الذکر آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ قل تمنا اتبع ما یوحی الی من ربی "میں تو بس اُسی کا پابند ہوں جو میری طرف میرے رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔"

اس کا نتیجہ یہ ہرگز کہ اسکی ضرورت ہرگز نہیں ہرگز کہ جس آیت کا مطالبہ جس وقت ہو وہ ضروری
اسکی خواہش کے مطابق پیش کر دیا جائے لیکن یہ سو وقت ہرگز جب خداوند عالم کی طرف سے درحقیقت ایسے
آیات و معجزات پیش ہو چکے ہوں جو بجائے خود اس نبی کی حقانیت کی دلیل ہیں لہذا کسی شخص کے
دعوئے نبوت کے بعد مطلق معجزہ کا مطالبہ حق بجانب ہوگا لیکن مطلق معجزہ کے بعد کسی معجزہ خاصہ کا
مطالبہ؟ نہیں لہذا ایک طرف مذکورہ بالا آیت سے عیسائی حضرات کی مطلب برآدی کہ حضرت
ہو لاکرم کو مثل نبیائے سابق معجزات ملے ہی نہیں تھے۔ ورنہ آپ معجزہ کی خواہش کو اس طرح
مسترد کیوں کرتے؟ ہرگز صحیح نہیں ہرگز۔

سنو لطف یہ ہرگز انجیل مقدس میں حضرت عیسیٰ (سبح تسبیح) کا معجزہ کے مطالبہ پر نہ صرف انکار کرنا بلکہ معجزہ کی خواہش
کو نبیوں کو سخت حسرت کھانا اور اپنے پاس سے نکال دینا اور یہ تصریح کرنا کہ اس زمانہ والوں کو کوئی نشانی نہ دکھلائی
جائے گی نہ کہ ہر ملاحظہ ہو انجیل قرس باب نمبر ۱۱-۱۳ پھر فریسی حکمران اس سے بحث کرنے لگے اور اسے آزمائے کیلئے اس کوئی
آسانی نہ نشانی طلب کی۔ اس نے اپنی روح میں کہنے لگے کہ اس زمانہ کے لوگ کیوں نشان طلب کرتے ہیں؟ میں
تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس زمانہ کے لوگوں کو کوئی نشان نہ دیا جائیگا۔ اور وہ انہیں چھوڑ کر بکھرتی میں بٹھا اور پاؤں لگا
انجیل نئی بائبل نمبر ۲۰ بعض فقہوں اور فریسیوں اس سے کہائے استاد ہم تجھ سے ایک نشان نہ چاہنا ہوتا ہے
اسے جواب دیا کہ اس سے کہنا کہ اسے کہے اور انکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں مگر یوں نبی کے نشان کے سوا کوئی
اور نشان انکو نہ دیا جائیگا کیونکہ جیسے یوں سن رات دن مچھلی کے پیشین ایسے ہی بن آدم تین رات دن مچھلی کے اندر رہے گا
انجیل یوحنا باب نمبر ۳-۳۵ انہوں نے اس سے کہا پھر تو کونسا نشان دکھاتا ہو تاکہ ہم دیکھ کر تیرے یقین
کریں؟ تو کونسا کام کرنا ہو؟ ہائے بابا! وہ نے بیان میں من کھایا چاہیے کھائے کہ اس نے انہیں کھانے کیلئے
آسمان پر دوئی دی یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ یوں نے تو وہ دوئی آسمان سے نہیں دی
لیکن میرا پیٹ میں سے حق دوئی دیا ہے کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہو جو آسمان سے آتا کہ دنیا کو زندگی بخشی ہو نہ ہو
اس سے کہائے خداوند یہ روٹی ہرگز ہمیشہ دیا کہ یسوع نے ان سے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں جو میرے پاس
آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔

اس سے صاف ظاہر ہرگز کہ عیسیٰ نے طلب معجزہ کی بات کو حیلہ حوالہ سے ٹال دیا ہے اور انکی خواہش کو پورا نہیں کیا
ہرگز۔ انجیل یوحنا باب نمبر ۹-۹ ہرگز وہیں یسوع کو دیکھ کر بہت خوش ہوا کیونکہ مدت سوائے دیکھنے کا مشتاق تھا انکو
کہ اس کا حال نہ تھا اور اس کو کوئی معجزہ دیکھنے کا امید دار تھا اور وہ اس بہتیری باتیں پوچھتا کہ اگر اس کو کچھ جواب
نہ دیا۔ ۱۱

اور دوسری طرف ہمارے بھائی اور قادیانی احباب کا یہ استدلال کہ نبی و رسول کے لئے معجزہ کی ضرورت ہی نہیں اور نہ کسی کو نبی سے معجزہ کے مطالبہ کا حق ہے۔

بہر معلوم نہیں نبی پر ایمان کیوں لایا جائے اور راست و دروغ کا امتیاز کیونکر ہو؟
قرآن مجید کا اعجاز اتمام ان معجزات سے قطع نظر کر کے جو وقتی حیثیت رکھتے تھے اور مثل دیگر انبیاء مرسلین کے معجزات کے کسی خاص غیر معمولی حیثیت کے مظاہرہ مشتمل تھے خود قرآن مجید اس کلام خاص کو بطور اعجاز پیش کیا گیا اور دلیل نبوت سے اتنا ثابت قرار دیا اور تمام دنیا کے لوگوں پر ہر سکوت لگی رہی کہ کسی کو اس دعویٰ کے خلاف ثابت بان کنشائی کی مجال نہ ہو سکی۔ قرآن نے بلند آواز سے فضا کے عالم کی خاموشی اور اُس خاموش فضا کے سناٹے کو اپنی سچائی کا ثبوت قرار دیا اور ارشاد ہوا۔ ۱۴ یقولون تقولہ بل لا یؤمنون قلیاً توابعدا یشتملہ ان کا فواصدا قین۔

”کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسے رسول نے اپنے دل سے بنالیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کو ایمان لانا نہیں ہر اس لئے ایسی باتیں بناتے ہیں اچھا تو پھر ایسی ہی بات چیت یہ بھی بالائیں اگر یہ سچ کہتے ہیں“ اور عقل رکھنے والوں کو اُس نے آواز دی اس طرح کہ اُن کے دلوں پر اثر ڈالے اور فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم قما لہا۔ یہ لوگ آخر قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ یا حقیقت میں ان کے دلوں پر عقل لگ گئے ہیں۔“

اور اپنی مخاطب دنیا کی عاجزی پر رحم کھاتے ہوئے پورے قرآن سے اپنے مطالبہ کو تھوڑے حصہ کی طرف منتقل کیا اور کہا ام یقولون افتراہ قل فاقوا بعشر سور مشملہ مفتاتیات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین فالہم یتجیبواکم فاعلموا انما انزل بعلم اللہ وان لا الہ الا ہو فخلنتم مسلمون۔

”کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول نے اس کو اپنے دل سے گڑھ لیا ہے؟ کہو کہ اچھا تم دس ہی سورے

ایسے گڑھے ہوئے بنا کر لے آؤ اور خدا کے علاوہ جس کو چاہو اس کو بلا کر پیش کر دو اگر سچے ہو۔ اگر گنہگار
تھائے اس مطالبہ کو پورا نہ کریں تو یقین سمجھو کہ یہ خدا کے علم و حکمت کے ساتھ نازل ہوا ہر اور یہ کہ
سوائے اس معبود برحق کے کوئی خدا نہیں ہے تو کیا اب بھی تم اسلام نہ لاؤ گے؟

جب سکوت کا دور دورہ رہا اور خاموش نصائے بالکل عاجزی کا اقرار کر لیا تو رحمت
کم کر دی گئی غرور خود بینی کو ایک دڑھک کر گھائی گئی اور دُش سوروں کے بجائے صرف ایک سورو کے
جواب کا مطالبہ کیا۔ وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله
وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔

یہ تمام اعلانات کئے گئے اور آواز بلند دنیا کو متوجہ کیا گیا لیکن دنیا کے ادب پر ایک سکوت کا
عالم طاری رہا اور "صدائے برخاست" کا نقشہ ہا اس وقت اُس نے اپنے زلزلہ انگن اور لرزہ
انداز اچھپس پکا کر اعلان کیا کہ :-

قل لئن اجتمعت الامم والجن علی ان یا توا بمثل هذا القرآن یا توات
بمثله ولو کان بعضہم لبعض ظہیرا۔

"اگر دوائے رسول کہ تم کیا ہو؟" اگر تمام اُمم و جن جمع ہو کر یہ چاہیں کہ اس قرآن کا
مثل پیش کریں تو ہرگز اس کا مثل نہ لائیں گے، چاہے وہ باہم ایک دوسرے کے پشت پناہ اور
معین و مددگار بن گئے ہوں۔"

عرب کی تمام گردنیں جھکی رہیں اور دہنوں میں قفل لگے رہے کسی طرح کوئی آواز بلند نہیں ہوئی
ایسے معمولی بات سمجھ کر سرسری طور سے مالدینے والے صبر و سکون کے لمحوں میں غور کرنے کی رحمت یہاں
اٹھاتے صورت حالات پر نظر نہیں ڈالتے اعراب کے طبائع اور نفسانی حالات کا احساس نہیں کرتے
واقعات خصوصیات مقام پر نگاہ نہیں کرتے سینو ذرا اور غور سے سنو۔

خدا کا رسول (محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) عرب کے قبیلہ قریش میں بڑھتا اور شوخ و مایاں باپوں کے ہاں دونوں طرف سے ستیم ہے اور کسی سے تحصیل علم کرتا نہ ادبیات کی تکمیل کرتا اور نہ ہی نظم شعر اور انشا پر داری کا کوئی مظاہرہ کرتا ہے۔

وہ تمام لوگوں کے علم و فہم میں پورے طور سے اُمی اور ان پڑھ ہے، اسے وہ نظم شعر کی قوت تک حاصل نہیں ہے جو عرب کے اکثر افراد کو حاصل ہو اگر قیاسی اور حس کو وہ اپنا خاص جوہر امتیاز سمجھتے تھے۔ اسکے برخلاف ان میں ایسے ایسے افراد موجود تھے جو فصاحت و بلاغت کے خداوند اور نظم شعر و کلام کے مستقل فرمانروا سمجھے جاتے اور اپنے تئیں سمجھتے تھے، وہ انداز گفتگو اور طریق بیان انواع کلام کے متعلق نظر ناقہ بھی ایسی رکھتے تھے کہ کلام کے تمام پہلو اور اطراف و جوانب کا احساس کرتے اور اس کے تمام نکات و اسرار پر حاوی ہو جاتے تھے۔

اسکے ساتھ ان میں وہ خاص حیثیت نفسانی اور غیرت فطری بھی موجود تھی جو ضرب المثل کے طور پر دنیا میں مشہور اور خلق کے زباں زد رہی۔

وہ اپنے ذلت آمیز ٹوکے جانے کے موقع پر شیر کی طرح بھرتے اور چیتے کی طرح حملہ کرتے تھے، انکی رگوں میں خون دھڑنے لگتا تھا اور ان کی آنکھوں میں دنیا تار یک ہو جاتی تھی، وہ جب تک اپنے مقابل کو شکست نہ دیدیں اور اپنے دل کی بھڑاس نہ نکال لیں ان کا جوش طبعی کم نہ ہوتا تھا، ان میں ابوطالب کا پرورش کردہ، اپنی ہی قوم کا بلا پوسا تربیت کیا ہوا، یتیم بچہ کھڑا رہتا اور ان کو کلمہ توحید کی طرف دعوت دیتا، انکے ان خداؤں کو جنکی عبادت پر انکے آباؤ اجداد کی عمریں ختم اور خود ان کی پستین خمیدہ ہوئی تھیں۔ وہ براکتا اور انکی عظمت و اہمیت کم کرتا اور انکی خدائی سے انکار کرتا ہے۔

یہ انکے دلوں پہ لوہار سے زیادہ موثر اور نیر دل کے وار سے زیادہ کاریز م کی حیثیت رکھتا

اور انتہائی تکلیف دہ تھا۔ وہ اس تبلیغ کرنے والے کو ہر طرح کی ایذا رسانی پر آمادہ ہو گئے
 یہاں تک کہ ارشاد ہوا ما اوذی ذی قسط کما اوذیت کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں پہنچائی
 گئی جتنی تکلیف مجھے دی گئی۔

ان لوگوں نے ایسے تمام تدابیر اختیار کئے جنکے ذریعے رسولؐ کی زباں بندی کی جاسکے
 ڈرایا، دھمکایا، ابوطالب کو واسطہ قرار دیا اور نہایت کرائی، ترک موالات اور قطع معاملات
 کی مہنسی مذاق میں اڑایا اور تحرد و استہزا کیا۔ پھر مالے، اور کورٹا پھینکا۔ مال و دولت کی لالچ
 دلائی اور حرص و طمع کے جذبہ سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ جب یہ تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئیں تو
 پورے طور سے آپؐ کا چراغ گل کرنے اور آپؐ کا نام و نشان محو کرنے پر تیار ہو گئے۔ جلسہ کیا، مساکین
 غور کیا، اور تمام قبائل عرب میں سے خونخوار جوان منتخب کر کے رسولؐ کے قتل کا منصوبہ باندھ لیا
 گھر کو گھیر لیا اور پورے طور سے محاصرہ کر لیا۔

بے شک خدا نے حفاظت کی اور اپنی حمایت خاص کے پردہ میں رسولؐ کو چلے جانے پر آمادہ
 کیا۔ رسولؐ نے شہر چھوڑ دیا۔ وطن سے جدائی اختیار کر لی۔ گھربارہ اور خانہ کعبہ کا جو ارسبُنکے
 حوالہ کیا۔

اس پر بھی انکی کینہ پروری و عداوت میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ آپؐ کے چند ساتھی جو مکہ میں
 رہ گئے تھے ان کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں۔ بعض کو ان میں سے قتل کیا۔

خود آپؐ جنگ کیلئے آپؐ کے محل قیام یعنی مدینہ منورہ پر فوج کشی کی اور بار بار آپؐ کو
 حملہ کیا۔ ہر مرتبہ خدا نے انھیں شکست دی اور ہر بار جان و مال اور بڑے بڑے بہادر جوانوں کو
 ہاتھ سے کھو کر انھیں واپس ہونا پڑا۔

بدھ کی شکست کا ایسا سخت اثر پڑا کہ عہد کے گئے کوئی شخص عورتوں کے قرینہ جائے گا

راحت آرام سے دوچار نہ ہوگا۔ عورتیں سوگ کے کپڑے نہ اتار لگیں۔ بالوں میں کنگھی نہ کر لگی جب تک مقتولین بدر کے خون کا بدلہ نہ لے لیا جائے۔

یہ جنگ کی کاوش کا خاص نتیجہ تھا کہ ابکی عورتوں اور بچوں کی معیت میں میدان جنگ کا قصد کیا تھا جو فرائض کے وقت پیروں کی بیڑیوں کا کام دیں اور میدان جنگ میں ٹہرنے پر مجبور رہیں۔ وہ مردوں کو غیرت بھی دلاتی اور سبقت بہتوں میں جوش و دلولہ پیدا کرتی تھیں۔

لیکن اس جنگ کا بھی انجام شرمکین کے حق میں اچھا نہیں ہوا اور انھیں ناکامیاب پس جانا پڑا اب تیش کو اپنی انفرادی طاقت سے کامیابی حاصل کر سکنے میں ناامیدی ہو گئی تھی۔ اسلئے تیسری مرتبہ انھوں نے آخری کوشش صرف کر دی کہ تمام قبائل عرب کو جن میں یہودی بھی داخل تھے اپنے ساتھ متحد متفق کر کے اجتماعی طاقت سے رسولؐ کا مقابلہ کریں۔

یہ جنگ خندق ہے جس کا نام اسی وجہ سے جنگ "احزاب" ہوا ہے کہ اس میں تمام عجمی کفر کی متفق ہو کر دوسرے پیکار ہوئی تھیں۔

نتیجہ معلوم ہے کہ سوائے ناکامی کے کچھ نہیں ہوا۔ اُن کا ہزار کے مقابلہ میں کینے لڑنے والا بہادر عمرو بن عبد ود تلوار کے گھاٹ اترا اور بڑی ذلت سے تمام افواج کو پسپا ہو جانا پڑا۔ بس یہ آخری جنبش تھی جس کے بعد ہمیشہ کے لئے ہمیں پست ہو گئیں۔ اسکے بعد شرمکین تیش سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ جو کچھ لڑائی ہوئی ہو وہ یہود خمیر بانی ہوازن وغیرہ کے قبیلوں سے جو مکہ کے باہر تھے۔

ایشمکین اپنی تمام ناکامی و مایوسی کے ساتھ مکہ معظمہ میں مقیم رہے۔ اور رسولؐ کی ترقیوں اور کامیابیوں سے کینہ و فساد کی آگ ان کے دلوں میں شعلہ و درہی جس کا نتیجہ تھا کہ اُس وقت جب رسالتؐ نے بارادہ حج مکہ معظمہ کا سفر کیا اور چاکر طواف خانہ کعبہ کریں تو وہ لوگ آپؐ کے دخلہ

کہ سے مانع ہوئے اور آچھے بیسہ میں صلح کر کے واپس چلے آئے لیکن مشرکین ان شرائط صلح پر پورے طور سے قائم نہیں رہے جس کے نتیجے میں رسالتِ اکبر کو پھر مکہ معظمہ پر حملہ کرنا پڑا اور فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے اکثر مشرکین نے یحوت و دہشت اسلام قبول کیا اور اٹھی ہوئی گردنیں بٹ ہو گئیں، انتہائی ذلت اور تحارت نصیب ہوئی۔

اتنی بڑیاں۔ اتنی مصیبتیں۔ اتنے نقصانات۔ اتنے خسارے برداشت کئے لیکن قرآن پہلے ہی دن سے ان سے انصاف کا طالب نکلی ان تمام رحمتوں اور مشقتوں کا معمولی سا سامان حل پیش کر رہا تھا۔ وہ ان سے صرف ادنیٰ مقابلہ کا طالب تھا اور اپنے پورے مجموعہ نہیں بلکہ چھوٹے سے چھوٹے کسی سورہ کا جواب مانگ رہا تھا۔

اور بات ایسی نہ تھی جو ان کے زیر دست علم و فن سے بے تعلق اور ان کے حدود اقتدار سے خارج ہوتی جس میں انھیں اس عذر کا موقع ہو تا کہ ہم اس علم کو کیا جانیں۔ بلکہ بات اُسی نوعیت کی تھی یہاں ان کو انتہائی کمالات اقتدار کا دعویٰ تھا۔ یقیناً اگر ان میں قدرت ہوتی تو وہ قرآن کے مطالبہ کے مطابق عوض جی نہنگامہ آرائی کی ادبی معرکہ آزمائی کرتے صوف لشکر کے بدلے سطرود کی صفیں قائم کرتے تلواریں کے بجائے قلم کے جوہر دکھلاتے اور جیسے محفلیں کا نفرین منعقد کر کے مفقصد میں کامیابی حاصل کرتے۔ اس صورت میں اسلام کی آواز مہست، اس کی صدا خاموش اور اس کا چراغ گل ہو جاتا۔

خونریزی کی نوبت نہ آتی، جنگ آزمائی کی ضرورت نہ پڑتی، شورش و ہنگامہ کی صورت پیدا نہ ہوتی۔

لیکن جب انھوں نے قرآن کے پے پیچے تازیانوں کے باوجود اس میدان سے گریزی اختیار کیا اور حربِ ضرب، جنگِ جہل کو اس کے تمام ہلکاتناج کے باوجود مقابلہ کے لئے اختیار کیا

تو اس سے انکی عاجزی، بے بسی اور سہمہتی کارا ز طشت از بام اور مقابلہ کے میدان میں ان کی بے دست پائی کا منظر بالکل نمایاں ہو گیا۔ پھر جذبہ باوجود اس اقتدار خاص اور کمال کے قرآن کے مقابلہ میں عاجز رہے تو دوسرے کو مجال دم زدن کہاں ہو سکتی ہے۔

اور پھر اس پر حقیقت یہ کہ نزول قرآن کو چودہ سو برس کے قریب ہونے لگتے ہیں اور قرآن اُسی ایک دائرہ سے اپنی مقابل دنیا کے ہر طبقہ کو صیاد رہا ہے اور پکار رہا ہے اور عالم کی فضائیں اسکے دعوے بیتیالی سے گونج رہی ہے اور اس کے مخالف اپنی تحریک کی اشاعت اور قرآن کے تعلیمات کی پامالی میں سلطنتوں کی طاقت، مال و دولت کا زور اور اگر ان قدر خزانوں کا سرمایہ صرف کرتے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لیکن قرآن کی آواز دلا یا توں بعشلہ آج تک سچی ہوا اور ہمیشہ سچی رہیگی، یہ ہر قرآن مجید کا اعجاز جس کو دنیا زبان سے جھٹلائے لیکن اُس کا دل عترت کرے گا اور ظاہر میں اسکو تسلیم نہ کرے لیکن اسکی عاجز، اندہ سپر اندنگی خود اسکی قلبی مرعوبیت کا اعلان کر دیتی

سلسلہ معجزات میں قرآن کا امتیاز

تمام انبیاء آیات و نبیات یعنی معجزات کیساتھ مہوٹ ہوئے لیکن انکی بنوتوں کے چراغ خاموش ہو گئے اسلئے کہ انکی بنیاد ایسے معجزات پر تھی جو فنا ہونے والے اور اپنے وجود کو ہنسی کے سپرد کر کے مستقبل میں بے نام و نشان قرار پا جانے والے تھے۔

وہ اگرچہ اپنے وقت پر لوگوں کے تسلیم ختم کرانے اور اتمام حجت کرنے کے لئے کافی بھی تھے تو کچھ عرصہ کے گزرنے کے بعد انکی صحت وفاقیت روایات اور مختلف المصنوعین چکائی کی رہن منست ہو گئی جو اگر قریبی زمانہ میں قرآن کی موجودگی کے باعث قطعاً یقینی بھی تھی تو اور زیادہ مرتے بعد وہ مشکوک اور پھر مہوم کے درجہ پر پہنچ گئی۔

اسی کا نتیجہ ہے کہ اگر یہ دوسے دوسے کے نبوت کا ثبوت کوئی شخص منکر ہو کر طلب کرے اور عیسائیوں سے عیسائی کی نبوت کا اسی صورت سے تو انھیں سوالے خموشی کے چارہ کار نہیں ہو۔ اسلئے کہ انکی کوئی نشانی غیر معمولی طور پر جتنی جاگتی ہوئی حیثیت نہیں رکھتی اور نہ موجودہ زمانہ میں انکی تصدیق کا کوئی فعلی ذریعہ موجود ہو۔

اور یہی بہت بڑی نشانی ہے ان امر کی کہ انکی نبوتیں محدود و دور زمانہ سے متعلق تھیں جس کے بعد براہ راست انکی نبوتوں پر ایمان لانے اور انکی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہی نہیں باقی رہتا کہ بلا واسطہ انکے دلائل نبوت پہنچتے تھے انیسویں صدی کی ضرورت باقی ہوتی۔ بے شک ان کے بعد آنیوالے نبی کے ایمان کے بعد جس نے تصدیق کر دی ہو اپنے قبل دوسرے انبیاء کی خود بخود انکی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہوگا لیکن یہ ایمان ضمنی اور ثانوی حیثیت رکھتا ہے اور اسکے لئے وہی دلائل بنیاد جو نبی مابعد کی حقانیت صداقت کیلئے موجود ہیں بڑے طور سے کافی ہیں۔

بیشک حضرت رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری نبوت اور شریعت ابدی شریعت تھی انھیں خداوند عالم نے معجزہ بھی ایسا عطا کیا جو آپ کی نبوت کیلئے دلیل قطعی کی حیثیت رکھتا ہو اور ہر زمانہ میں حضرت کی نبوت کو تقلیدی حیثیت سے کالکر تحقیقی دائرہ میں لانے کا ذریعہ ہو۔ یقیناً حضرت کیلئے بہت سے غیر معمولی خارق عادات یعنی سابق زمانہ کے انبیاء کو ملنے والے وقتی معجزات بھی عطا ہوئے تھے کبھی شکرین کے مطالبہ پر تمام حج کے طور پر (جیسے معجزہ شق لقمہ) اور کبھی انکی کسی اہمیت پیدا کئے ہوئے صرف اقتدار روحانی کے سبب موجودہ ضرورت کی بنا پر (جیسے رجعت شمس) ظاہر ہوئے لیکن میں اس وقت بہت اعلان کے ساتھ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت کی نبوت رسالت کی بنیاد ان معجزات پر نہیں تھی۔

یہ بات ایک تک بہت سے افراد کو عجیب معلوم ہوگی کہ میں ان میں سے اکثر خوارق عادات کے

اصطلاحی حیثیت سے تعریف معجزہ میں داخل ہونے میں بھی تامل رکھتا ہوں۔

میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس طرح موسیٰ کا برہان خصوصی نبوت کے متعلق اثر دیا
بنجائو الاعصار اور چمکے نے دالایہ بیضا تھا کہ جب پوچھا جاتا آپ کے نبوت کی دلیل کیا ہے وہ اپنے
عصا کو پھینک دیتے، اپنے چمکے ہاتھ کو دکھاتے۔

جس طرح عیسیٰ کا برہان خصوصی ابراہیم دابرص۔ احیاء موتی، بچریا کا پتلا بنا کر اس کو
اڑا دینا اور خبر دینا کہ تم نے کیا کھایا ہے اور کتنا تنہا کھائے گھروں میں رکھا ہے یہ تمام امور تھے اور
جب ان سے دلیل نبوت دریافت کی جاتی تو وہ ان امور کو پیش کرتے۔

اس طرح ہرگز ہرگز ہمارے رسول کا برہان خصوصی آپ کا معجزہ شق القمر نہیں تھا کہ
جب آپ آپ کی نبوت کی دلیل دریافت کی جاتی آپ اس کے نبوت میں شق القمر کے
معجزہ کو پیش کرتے۔

ہرگز نہیں، وہ چیزیں جو دوسرے انبیاء کے یہاں سرانہ نبوت اور خزانہ نبوت رسالت
تھیں وہی چیزیں ہمارے رسول کے لئے بالکل سرسری اور منہی حیثیت رکھتی تھیں۔
آپ کے دور رسالت میں یہ کوئی اہم واقعہ نہیں تھا کہ آپ کسی موقع پر کسی جماعت نے یہ
خواہش کی کہ ہمیں چاند ڈو کھڑے ہوتے دکھائی دے اور آپ نے دکھا دیا۔

یا آپ کے وحی کو بضرورت شرعی ناز میں تاخیر ہوئی تو ڈوبتا ہوا آفتاب پس ہوا چیزیں
ان حضرات کے معمولی آثار زندگی اور واقعات حیات میں ایک جزئی حیثیت رکھتی تھیں۔ اور ان کو
کبھی نبوت رسالت میں پیش کیا جانا ہماری نظر سے نہیں گذرا۔ ہرگز رسالت مآب یا ان کے وحی
حقیقی نے ان واقعات کو اتنی اہمیت نہیں دی کہ کبھی اگر اپنی رسالت اور حقانیت کا ثبوت
پیش کرنا ہو تو وہ ان واقعات کا حوالہ دیں اور کہیں کہ ہماری حقانیت کا یہ ثبوت ہر کمال تالیف

ہمارے لئے چاند کے ڈونگڑے ہوئے تھے یا فلاں تاریخ ہمارے لئے آفتاب نے رجعت کی۔ یہ نئی لعین اسلام کی ایک چالاکی ہو کر وہ مسلمانوں کے مقابلہ میں آکر بخیاں خود انکی کمر دہی کو طشت از بام کرنے کے لئے اقسام کے واقعات کو معرض بحث بناتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ سطح اصولی بحثیں دب جائیں، اسلام کی حقانیت کی اصل بنیادیں پردہ خفایں چھپ جائیں اور ہم مسلمانوں کے عقائد کو صرف مجموعہ ادہام و ذرافات ثابت کر کے زندہ دل دنیا کو تھوڑی پر ہنس لینے کا موقع دیدیں۔

مجھے سخت افسوس ہوگا اگر مسلمان محققین ان انہی ص کی اس چالاکی کا شکار ہو جائیں اور وہ ان مباحث کو اپنے مذہب کی اصل بنیاد سمجھ کر اسکے اثبات اور اسکے اوپر رد و قرح میں ایڑی چوٹی کا ذور صرف کر دیں۔

اسلئے میں تو کم از کم اپنے لئے یہ سمجھ ہوئے ہوں کہ کبھی اس قسم کے خصوصی معجزات مسئلہ شق القمر مسئلہ رجعت شمس کو اپنی بحث کا قتل مرکز نہ قرار دوں۔

بیشک ضمنی حیثیت سے جیسے اکثر تاریخی واقعات کی نقلی و عقلی ہر حیثیت سے جانچ کیجاتی ہے اسی اعتبار سے جب اس کا منفع آئے تو ان واقعات کی بھی علمی تحقیقات کر لی جائے جس کے لئے صرف دو بنیادی نگاہیں کرنا ہونگی۔ ایک کہ واقعہ حقیقہ غیر ممکن الوقوع اور عقلا محال تو نہیں ہو۔ دوسرے کہ بصورت امکان وہ ردایات جن سے انکے وقوع کا پتہ چلتا ہے کس حد تک قابل تسلیم ہیں۔

اگر یہ امور غیر ممکن حیثیت میں رکھتے اور صحیح ایسے راویوں نے انکے وقوع کے خبر دی ہو تو صرف عام طریئے سے ایسا نہونا اور ان کا غیر معمولی ہونا انکے عدم کی دلیل نہوگا۔

بہر حال یہ ایک اتفاقی تحقیقات ہوگی جس کو مذہب کے اصول سے کوئی تعلق نہیں ہو۔ اسلام نہ صرف واقعہ رجعت شمس کا مرہون نیست، اور نہ معجزہ شق القمر کا۔

بلکہ اسلام اپنی صداقت و حقانیت کیلئے ہزاروں، لاکھوں معجزوں کا ایک معجزہ رکھتا ہے۔
جس کا نام ہے قرآن۔

بیشک مسلمانوں کا سرمایہ حقانیت و حقیقتہً صداقت، بنیاد دین و مذہب جو کچھ ہر وہ قیمتی کتاب
قرآن کو جو امتیاز حاصل ہر وہ دنیا کے کسی معجزہ کو حاصل نہیں ہے۔ قرآن ہمیشہ زندہ ہے اور نزل
کی نبوت اور اسلام کی حقانیت کو زندہ کیے ہوئے ہے۔

وہ عہد ماضی کا افسانہ نہیں ہے بلکہ ہر زمانہ کے حال میں موجود ہے اور دنیا کو اپنی حقانیت کے
سامنے تسلیم و تحسین کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔

یہ اس کتاب کا ایک شعر و فیض ہے کہ سابق انبیاء کی نبوتیں بھی مسلمانوں کے لئے قابل تسلیم
اور لائق قبول ہو گئی ہیں۔

ورنہ اگر قرآن میں موسیٰ و عیسیٰ وغیرہ کا تذکرہ نہ ہوتا تو کسی طرح موسیٰ و عیسیٰ کی نبوت دائرہ
احتمال سے نکل کر احاطہ یقینیات میں داخل نہیں ہو سکتی تھی۔

معجزہ قرآنی کی ایک خصوصیت جو دنیا کے کسی دوسرے معجزہ میں پائی نہیں جاتی
یہ ہے کہ جتنے امکان اعجاز کے ہیں ان سب کو وہ خود اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے اور مقدمات و
قرائن خارجہ یا صریح عقل کے سپرد نہیں رہنے دیا ہے۔ دوسرے معجزات کی صورت یہ ہے کہ
امخارق عادت آنکھوں کے سامنے پیش ہوا لیکن اس کے معجزہ ہونے میں جتنی باتوں کی ضرورت
ہے وہ خود اس میں منظر نہیں ہیں، وہ ایک خاموش شاہد غیبی ہے لیکن وہ انہی زبان سے نہیں
اعلان کرتا کہ میرا ظاہر کر نیوالا مدعی نبوت و رسالت بھی ہے جو ایک خارق عادت کے معجزہ ہونے کا
رکن اعظم ہے۔ اس کے لئے ضرورت ہوگی کہ علیحدہ سے اس شخص کے دعاوی کو دیکھا جائے تو
معلوم ہو کہ وہ مدعی ہی نبوت کا یا نہیں؟۔

اسکے علاوہ اس استدلال کو بتلا نہیں سکتا کہ خارق عادت کے ظاہر کرنے اور اس کے منظرِ دعویٰ نبوت کی سچائی میں کیا شہدہ ہو؟
اسکے لئے عقول کو درمیان میں لانے کی ضرورت ہے کہ وہ دلیل کو ترتیب دے اور بتلا سکے
خارق عادت کا ظاہر کرنا کس طرح تھا نبوت و راستی کا یقینی ثبوت ہے۔

پھر وہ اسے بھی نہیں بتاتا کہ میرے ظاہر کر نیوالے کے اوصاف و خصوصیات کیا ہیں؟
اور یہ بھی ثبوت اعجاز کا ایک بڑا کنہ ہے۔ اس لئے کہ ہم سابق میں تحریر کیا ہے کہ اگر دعویٰ نبوت
ایک ایسا شخص ہو جس کی سابقہ زندگی اور افعال و اعمال کی گزندگی خود اسکے دعوے کے رد کرنے
کے لئے کافی ہے تو اس صورت میں وہ لکھ غیر معمولی کرتد بھلائے کسی طرح خدا پر ذمہ داری عائد
نہ ہوگی اور اسکے ادیان عجیب و غریب ظاہرات کو ہل کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔

ان معجزات کے ساتھ یا لگتے اس نبی کی سیر، سابقہ و لاحقہ زندگی کے اعتبار سے دیکھنے کی ضرورت ہوگی
کہ اس کے افعال و اعمال احوال و تعلیمات کیسے ہیں اور وہ اس کو نبوت و رسالت کے دعوے کے لائق ثابت بھی کرتے
ہیں؟ یقیناً وہ نام معجزات ان تمام اعتبارات سے بالکل گنگ اور خارجی تحقیقات عقلی و غور و فکر کے دستِ نگر
و منہ و احسان ہوتے ہیں لیکن تیراں مجید کی خصوصیت ہے کہ وہ معجزہ ہو اور اعجاز کے جتنے ارکان و خصوصیات
ہیں وہ سب اسی میں موجود ہیں اور کہیں اس سے علاحدہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔

یہ بحث ہماری شیعہ حدیث اس دو کلمہ کے سب سے بڑے علامہ کلمہ اور مجاہدتی آیہ اقدس شریف مجرب و بلاغی
طائیفہ نے اپنی کتاب "آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن" میں تحریر کی ہے جسے ہم وہیں سے اخذ کر کے درج کرتے ہیں۔
دہلا امر (یہ ہو کہ قرآن مجید میں صاف صاف اپنے حال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے دعوئے نبوت و رسالت کا اظہار موجود ہے۔ ملاحظہ ہوں آیات ذیل۔

۱) قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ کہو کہ اے گمراہ مردم، میں خدا کا رسول ہوں

الیکم جمیعاً (سورہ اعراف)

(۲) ماضی صاحبکم وما
غوی وما یطق عن الھوی ان ھو
الا وحی یوحی۔ (سورہ نجم)

تم سب کی جانب۔

تمھارا ہدایت کرنے والا شخص نہ تو گمراہ ہو اور نہ
سُرگشتہ وہ اپنی خواہش دل سے کلام ہی نہیں
کرتا بلکہ وہ وحی ہوتی ہے جس کے مطابق وہ
کلام کرتا ہے۔

(۳) محمد رسول اللہ والذین معہ
اشدّاء علی الکفّار (سورہ فتح)

(۴) ما کان محمد ابداً حدیثین
سوا لکم ولکن رسول اللہ و
خاتم النبیین (سورہ احزاب)

محمد خدا کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں
کافروں کے مقابلہ میں بڑے سخت ہیں۔
محمد نہیں ہیں تمھارے مردوں میں کسی کے
باپ لیکن وہ خدا کے رسول اور فرستادہ
کے ختم کرنے والے ہیں۔

(دوسرا امر) یہ کہ اُس نے اپنے غیر معمولی اندازِ اعجاز کو آپ کی نبوت و رسالت کی دلیل قرار دیا
اور کہا کہ اگر تم کو انکی سچائی اور صداقت میں شک ہو تو اسے مثل پیش کرو اور اگر ایسا نہ کر سکو
فاعلموا اننا انما انزل بعلم اللہ "تو سمجھ لو کہ وہ خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے۔"
اس طرح اعجاز کے وہ دلائل عقلی کو اہل عقل کے متنبہ کرنے کے لئے ذکر کیا۔ اس پہلو کو
تفصیل سے سابق میں تحریر کیا جا چکا ہے جس کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔

(تیسرا امر) یہ کہ اُس نے جہاں رہا تھا جہاں کے اخلاق کی پاکیزگی اور کمال طہارت کو متعدد آیات
میں ظاہر کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ آپ کی زندگی اخلاقِ حسنہ اور سچائی اور پاکیزگی کا نمونہ
رہی ہے جس کی بنا پر آپ کے دعوے کی صحت میں کوئی عقلی خرابی نہیں پائی جاتی۔ ارشاد ہوا۔
انک لعلی خلق عظیم (سورہ قلم) | تم بڑے اخلاق کے اور پُر فائز ہو۔

وَدَّوَالْوَدَّهْنَفِيدَهْنُون

ان لوگوں کو یہ آرزو ہو کہ تم سے کسی دورنگی کا
ظہور ہو تو یہ بھی دورنگی سے کام لیں۔

نیز آپ کے تعلیمات کی پاکیزگی کے متعلق ارشاد کیا۔

یا مہم بالمعروف ونہماہم
عن المنکر (سورہ اعراف)

وہ انہیں اچھی باتوں کا حکم دیتے اور بری
باتوں سے منع کرتے ہیں۔

اور خود اپنے مندرجہ تعلیمات پر اہل نظر کو مجیدگی سے غور کرنے کا موقع دیتے ہیں ارشاد کیا۔

ان هذا القرآن یحییٰ للتی
ھی اقوم۔ (سورہ نبی اسرائیل)

یہ قرآن دعوت دیتا ہے ایسی باتوں کی طرف
جو بالکل سیدھی سیدھی اور صحیح ہیں۔

اس طرح قرآن مجید نے تمام وہ پہلو جو ایک معجزہ کی صحت و صداقت کے سلسلہ میں غور کے
قابل ہیں سب خود ہی پیش کر دیے اور اہل نظر کی نظر کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ بعد غور کرنا نہ کرنا
خود انہیں خاص کا ذاتی فعل ہے۔

قرآن مجید کی حیثیت اعجاز | وہ لوگ جو قرآن مجید کو معجزہ سمجھتے اور خداوندی کلام تسلیم
کرتے ہیں ان میں اس حیثیت سے تھوڑا اختلاف ہو گیا ہے کہ قرآن مجید کس حیثیت پر معجزہ ہے؟

وہ اس میں مختلف اقوال پر مشتمل ہو گئے ہیں جن میں سب سے زیادہ حقیقت سے الگ قول میرے
خیال میں ان لوگوں کا ہے جو قرآن کو صرف قلم و سبب قوی کے اعتبار سے معجزہ سمجھتے ہیں۔ اسکے
یہ معنی ہیں کہ قرآن بجا ہے خود تو عام فصحاء عرب کے کلام کے مثل کلام ہے لیکن یہ خدا کی قدرت ہے
کہ اس کا جواب دینے کی کسی کو قدرت نہ ہو اور جب کوئی شخص اس کا جواب لکھنا چاہے تو خدا
اسکی قوت کو سلب کرنے اور موانع پیدا کر دے۔

یہ قول اگرچہ مطابق واقعہ ہونے کی صورت میں نتیجہ اعجاز کے اعتبار سے کوئی خرابی نہیں

اور بیشک اس صورت میں بھی وہ معجزہ قرار پاتا اور نبوت و رسالت کی دلیل ہوتا ہے لیکن خود وہ خلاف واقعہ ہے۔

ذوق و وجدان، فنِ بلاغت اور احساس فصاحت، کلام ادب کا تسبیح اور انسانی فصاحت و بلاغت کے معیار کا موازنہ اس خیال کو بالکل غلط ثابت کرتا ہے۔
واقعہ یہ ہے کہ جب ہم خالی الذہن ہو کر کوئی کسی خیال معارضہ و مقابلہ کے بھی آیات قرآن پر نظر ڈالتے ہیں اور ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو انسانی سطح سے بلند شان اور انسانی قدرت و اختیار کے حدود سے باہر کلام پہلے سامنے آتا ہے جس سے ہمیں یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ بیشک کلام ہی ایسا ہے جو انسانی طاقت و اختیار سے بالاتر ہے اور اسکی وجہ سے خلق کی تمام طاقت اس کے مقابلہ میں عاجز ہوتی ہے۔

ایسا نہیں کہ ہر تو وہ معمولی انسانوں کا ایسا کلام کہ کین خداوند عالم کی قدرتی کارستانی سے کسی کو ہمت نہیں ہوتی کہ اس کا جواب طیار کرے۔

اب سے ہم اپنے اردو داں ناظرین کے طبقہ کے سامنے کیا پیش کریں ان نمونوں کے ساتھ جو اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے یقیناً انسان کے اوپر ایک حیرت انگیز اثر ڈالتے ہیں جو حقیقتہً روح اعجاز پروردگار واقعی بشری طاقتوں سے خارج ہے۔

ان نمونوں کا پیش کرنا اسلئے یہاں ہے سودہؓ کو عربی آیات کے معانی کو خالص اردو داں طبقہ سمجھ نہیں سکے گا اور ترجمہ میں وہ مقصد حاصل نہیں کیونکہ اصل زبان کے تمام خصوصیات کو وہ حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔

بیشک یہ مقام جن حضرات کو تفصیل سے دیکھنا ہو وہ ہماری عربی تفسیر "الفرقان فی تفسیر القرآن" میں ملاحظہ فرمائیں جو ماہ ماہ رسالہ عربی "الرضوان" میں شائع ہوتی رہی ہے۔

یقیناً قرآن مجید نے ہر شعبہ میں وہ نقش قائم کئے ہیں جو سوائے نقاشِ قدرت کے کسی کے دستِ قلم سے نکل ہی نہیں سکتے۔

اور ان کو دیکھ کر اس خیال کی کمزوری بالکل ظاہر ہو جاتی ہے کہ قرآن صرف لوگوں کی قوتیں سلجھ جانے کی وجہ سے معجزہ ہوا نہیں۔ ہرگز نہیں۔ قرآن معجزہ ہوا اور بذاتِ خود معجزہ ہو۔ اپنے خصوصیات ذاتی اور فصاحتِ بلاغت وغیرہ کیساتھ معجزہ ہوا اور خود اُس نے نصیحت کی گزشتہ قسم اور اُمی بہتیں پست کی ہیں۔ اور ان سے اپنی بہتالی کا کلمہ پڑھوایا ہے۔

اسی کے قریب کمزوری کے اعتبار سے یہ قول ہے کہ قرآن بحیثیت اپنی فصاحت و بلاغت کے معجزہ نہیں اور نہ باعتبار اپنی جامعیت معانی و الفاظ کے معجزہ ہے بلکہ اس کے معجزہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک مکمل اور کامل اثر و نفوذ رکھنے والا قانون ہے اور اُس میں حسبِ اقتضائے زمانہ انسانی زندگی کے تمام شعبوں کے لئے ضروری احکام و ہدایاں موجود ہیں۔

خیال کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ اس صورت میں قرآن مجید کے وہی آیات صحیح ہو سکتے ہیں جن میں قرآن مجید کے مجموعی طور پر مقابلہ کا سوال پیش کیا گیا ہے لیکن وہ آیات بالکل نظر انداز ہو جائیں گے جن میں دس سورتوں کے مقابلہ کی دعوت دی گئی ہے یا صرف ایک سورہ کا جواب طلب کیا گیا ہے۔

اس مطالبہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جہاتِ اعجاز میں کوئی بہت ایسی بھی ہے جو کل اور جزو دونوں میں مشترک ہے۔

اسکے علاوہ مذکورہ معیار کی بنا پر یہ بہت اعجاز اس وقت تکمل ہوتی اور مقابلہ کی دعوت اس وقت صحیح ہو سکتی تھی جب پورا قانون یعنی قرآن مجید نازل ہو لیتا جس کا سلسلہ رسول کی زندگی کے آخری حصہ تک قائم رہا حالانکہ یہ مطالبات اور اعجاز قرآن کے دعادی کا سلسلہ ابتدائے نزول

قرآن و اول زمانہ تبلیغ نبوت سے شروع ہو گیا تھا۔

پھر یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ کسی قانون کا انسانی زندگی کے شعبوں کے لئے مناسب و مفید ہونا اور ضروری احکام کا بوجہ اتم موجود ہونا یہ ایسا امر نہیں ہے جس کا فیصلہ عام انسانی افراد کر سکیں۔ جو شخص بھی کوئی قانون بنا رہا ہے اس کا دعویٰ یہی ہوتا ہے کہ وہ بالکل مصالح وقت کے مناسب ہے اور عام افراد بھی اسکی نسبت کسی نتیجہ پر متفق نہیں ہوتے ہیں کیونکہ انکے خیالات مصالح جتنا عریض ہیں کسی نقطہ پر متحد ہوتے ہی نہیں ہیں۔

معلوم ہوا کہ یہ خیال بھی کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ یقیناً عجائب قرآن کا پہلو قرآن کے افوق قدرت انسانی خصوصیات سے تعلق رکھتا ہے۔

یہاں بھی میں اسکو تنگ نظری اور قصور ذہن سمجھتا ہوں کہ انسان قرآن کی عجائبات کی فصاحت و بلاغت میں منحصر کرے۔

بلکہ معجزہ وہ ہونا چاہیے جس کے لحاظ سے مخاطب طبقہ کے ادب پر اتمام حجت ہو سکے یعنی وہ ایسی چیز ہو جسے سمجھ سکیں کہ یہ حقیقتہً انسانی حدود اختیار سے بالاتر ہی یا نہیں۔

اُس خارق عادت کو ایسا ہونا چاہیے کہ غیالین کا تمام حلقہ اسکے خارق عادت اور غیر معمولی درجہ پر فائز ہونے کا احساس کر سکے اور اس لئے ضرورت ہے کہ وہ اُسی شعبہ سے تعلق رکھتا ہو جس میں اُس زمانہ کے لوگ واقفیت و اطلاع اور کمال ہمارت و اقتدار رکھتے ہیں۔

ایک ایسے شخص کے سامنے جو علم منطق سے بالکل ناواقف ہے اگر منطق کی نوعیت کا عظیم عظیم نمونہ پیش کیا جائے تو وہ اسے اپنی جہالت کے پردہ میں چھپا کر کہہ دے گا کہ میں تو اس شے سے واقف ہی نہیں۔ کیا جانوں کہ یہ کیا درجہ رکھتا ہو؟ اور اسی صورت سے علم طب کے نابالغ شخص کے آگے کسی بڑے بڑے مرض کے علاج کا دعویٰ لیکن اگر اسی شعبہ میں کہ جس میں حقیقتہً واقفیت اور

کمال حاصل ہو کر کوئی غیر معمولی مظاہرہ پیش کیا جائے تو بیشک دیکھنے والا اپنے کمال ہمارت و واقفیت کی بنا پر اس کے متعلق غور کر سکے گا کہ یہ چیز انسانی حدود و اختیار میں داخل ہو یا نہیں۔ اسی لیے سنت اہلیہ اس بات پر جاری ہوئی ہے کہ جس شے کا زمانہ میں پورا دور دورہ ہو اور اہل زمانہ اس میں کمال کا دعویٰ رکھتے ہوں اُسی نوعیت کا مجزرہ اتمام حجت کی صورت میں اُس زمانہ میں پیش کیا جائے۔

حضرت یحییٰ کے زمانہ میں ساحر دُل کا زور تھا، زمین مصر جا دو گروں کے دجودے منہور تھی۔ آپ کو مجزرہ ایسا عطا ہوا جس نے ساحر دُل کے سحر کو ہل کیا اور اُن سے کلمہ پڑھوایا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانہ میں علم طب کا دور دورہ تھا۔ یونان کی حکمت ثناب پڑھتی اور اہل گافض تہام ملک شام و فلسطین میں بھی پھیلا ہوا تھا۔ اسلئے مسیح کو اس نوعیت کا مجزرہ عطا ہوا۔ وہ کورنادر زاد کوڑھی اپنا سچ کو شفا دیتے۔ اور مرد کو زندہ کرتے تھے۔

بیشک انسانی حدود کمال سے خارج بات تھی اسلئے واقفکار دنیا پر حجت تمام ہو گئی۔ ہمارے رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے ہیں تو ملک عرب میں شر و فحش کا زور تھا افضی و دلفنا کے نیکے بچے تھے اور یہی چیز تھی جسے عرب انسانی کمالات کا طرہ افتح سمجھتے تھے اور اُس میں کمال و اقتدار کا دعویٰ کرتے تھے۔

بیشک ان کے سامنے اگر فلسفہ و منطق کے عمیق مسائل پیش کئے جاتے اور علمی مجزرات سامنے لائے جاتے تو وہ کہنے کا حق رکھتے تھے کہ یہ اس چیز سے کیا واسطہ؟ ہم کیا جانیں کہ یہ عام طاقت بشری سے خارج ہے یا عام انسانی حدود و اختیار کے اندر؟ ہم اسکے ماہرین سے دریافت کریں، پوچھیں تو سمجھ سکتے ہیں؟ ہم اسکے متعلق کیا رائے قائم کر سکتے ہیں؟ اس طرح یقیناً حجت اُن کے مقابلہ پر ناتمام رہ سکتی تھی۔

اسلئے قرآن پیش کیا گیا اور وہ بحیثیت فصاحت و بلاغت اعجاز کے درجہ پر قرار دیا گیا تاکہ وہ لوگ سی حیثیت کو کہ جس میں انہیں کمال کا دعویٰ ہو، اسکے متبرہ و منزلت اور اسکی ہیرتناکت عظمت پر غور کر سکیں اور سمجھ لیں کہ وہ عام انسانی سطح سے بلند کلام ہو۔

بے شک انھوں نے دیکھا، سمجھا اور غور کیا اور ان میں کے نقاد اور صاحب نظر افراد کو کافی غور و خوض کے بعد کم لگنا نا پڑا کہ ماہذا کلام البشر کیسی طرح انسانی کلام معلوم نہیں ہوتا ہے؟ اس طرح یقیناً قرآن مجید بحیثیت فصاحت و بلاغت اسوقت کے پورے طبقہ پر حجت تھا جن نے شروع شروع قرآن سے واسطہ پڑا تھا اور ان کیلئے اس کے معجزہ ہونے کے ساتھ انکے واسطہ سے دوسرے افراد بھی اس کا معجزہ ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ ہم جو عربی زبان کے خصوصیات اور اسکی مابرج و مراتب اس درجہ واقف نہیں ہیں جس درجہ وہ واقف تھے ہمارے لیے ان کا اعتراض اقرار اور عجز و بے بسی ثبوت اعجاز کی دلیل ہے۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن چونکہ ہر زمانہ میں باقی رہنے والی نشانی اور رسول کی نبوت کا دائم و برقرار رہنے والا ثبوت تھا اسلئے اسکے اعجاز کا پہلو صرف فصاحت و بلاغت میں منحصر نہیں ہو۔ میں اعجاز قرآن کے دیار کو اس سے بہت بلند سمجھتا ہوں میرا خیال ہے کہ انسانی افراد کے دماغ مختلف درجوں تقسیم ہوتے ہیں۔

بعض بلند اور بعض پست بعض ظاہریں اور بعض حقیقت شناس۔ بالکل اسی کی مطابقت قرآن مجید میں مختلف پہلو پائے جاتے ہیں بعض ظاہری اور بعض باطنی بعض لفظی اور بعض معنوی کی بنا پر ہر شخص اپنے اپنے مذاق کے موافق جہت اعجاز کی تلاش کر کے اسکے سامنے تسلیم خم کر سکتا ہو۔

زمانہ رسول میں موجود رہنے والے، فصاحت و بلاغت کو سب سے بڑا جوہر انسانیت سمجھنے والے انکے لیے وہ بحیثیت فصاحت و بلاغت معجزہ تھا۔ اور دوسرے اشخاص کے لیے باختلاف مذاق

باعتبار معارف و حقائق۔ باعتبار نکات و دقائق۔ باعتبار جامعیت و وسعت علوم۔ باعتبار
متانت و بلند نظری اور اُس کے ساتھ باعتبار اپنے تعلیمات و ہدایات کے بخیر و کی حیثیت دکھائے۔

اعجاز قرآن کے مختلف پہلو

(۱)

تاریخی حیثیت

حضرت رسول کو یہ فرض کر لیا جیسا ان کے دشمن کہتے ہیں کہ انھوں نے توریت و انجیل کے مندرجہ
واقعات انواری حیثیت سے عام انخاص افراد سے لئے اور انھیں قرآن میں درج کر دیا۔

اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ کہ توریت و انجیل میں جس طرح واقعات کا تذکرہ ہوا ہے اس کے
ساتھ قرآن کے مندرجہ واقعات میں ایسے اضافے اختلافات اور جوشی ہوئے جن میں واقعیت کے
تائید و استحکام کا بہتہ نہ تھا اور انواری باتوں کی خرافات آمیز داستانوں کا اثر بہت نمایاں ہوا۔
یعنی توریت و انجیل کے مندرجہ واقعات میں اگر خلافت عقل خلافت فطرت، منافی مذہب
باتیں بھی تھیں تو اس میں پیدا ہو جاتیں اور اگر تھیں تو اس میں بہت بڑھ جاتیں۔

لیکن جب ہم توریت و انجیل کے مندرجہ واقعات اور پھر قرآن مجید میں انہی واقعات کے تذکرہ کو
دیکھتے ہیں تو ہماری حیرت کی انتہا نہیں رہتی کہ بائبل کے واقعات میں اس درجہ دورا زکار اور خرافات آمیز
روایات کی بھرمار ہو کہ کسی طرح عقل و مذہب کے رستے انھیں صحت کی سند کا دیا جانا ممکن نہیں ہوا اور
قرآن انہی واقعات کو تمام ان خرافات اور دورا زکار باتوں کو حذف کر کے ایسے صحیح، موافق فطرت
انداز سے پیش کرتا ہے جسے عقل و صلیبیت کی سند دینے پر مجبور ہو۔

لاحظہ ہو توریت کتاب پیدائش فصل ۳ میں حضرت آدم کے ممنوعہ درخت سے تناول فرمانے کا قصہ اور اُس میں جو کچھ دورانِ کارِ بابتیں ہیں جن سے خدا کی طرف غلط بیانی، فریب کاری کا الزام عائد ہوتا ہے۔

فصل ۱۵ میں ابراہیم کا واقعہ کہ اُن کو خدا کے وعدہ میں شک ہوا شام میں زمین عطا کی جانے کے متعلق اور فصل ۱۸-۱۹ میں ملائکہ کے آنے کا تذکرہ ابراہیم کے پاس سچائی کی دلائل کی خوشخبری لیکر اور کتابِ خروج فصل ۳ میں خداوندِ عالم کا خطابِ مبینی سے درخت کے ذریعے اور اُس کا وہ منہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کی تعلیم ہوسنی کو شروع ہوئی تھی غلط بیانی کے سبق کے ساتھ اور فصل ۳۲ میں ہرون کا قصہ کہ انھوں نے گوسالہ تیار کر لیا تھا جو خدا نے بنی اسرائیل کی حیثیت سے قرار دیا تھا اور انھوں نے اُس کے لئے قربانی اور عبادت کے طریقے مقرر کئے تھے۔

یہ تمام واقعات ہیں جنہیں ایک نظر توریت میں مطالعہ کروادریکھو کہ اُن میں کیا کیا باتیں ایسی ہیں جو کسی طرح عقل و مذہب کی روشنی میں صحیح تسلیم کئے جانے کے قابل نہیں ہیں جن کو حلال آگہی اور طہارتِ انبیاء پر دھبا آتا اور بہت سے اصولِ عقلیہ کو دھچکا لگتا ہے اور پھر انہی واقعات کو قرآن مجید میں بحال کر مطالعہ کرو۔

معلوم ہو گا کہ قرآن میں تمام وہ زوائدِ حذف ہیں جو مذکورہ بالا حیثیت سے ناقابلِ قبول تھے اور اُس میں تمام واقعات ایسے انداز سے بیان ہوئے ہیں جو کسی طرح شانِ حضرت آگہی اور شانِ انبیاء و سرسین کے خلاف نہیں ہیں۔

منحقاتِ توریت میں جو واقعات مذکور ہیں وہ بھی کچھ کم افسوسناک نہیں ہیں حضرت ایوب کی طرف انتہائی جبر و فزع اور خدا سے شکوہ بلکہ اعتراض کی نسبت حضرت داؤد کی طرف زنا کاری کی شرمناک نسبت حضرت سلیمان کی طرف کفر و شرک کے رواج دینے کی نسبت وغیرہ وغیرہ۔ ایسے واقعات

جو ایک لحظہ کے لئے صحیح تسلیم نہیں کئے جاسکتے۔

توریت و طہقات میں تلاش کرنے پر اس سے زیادہ بہت باتیں موجود تھیں جیسے حضرت لوط کی شراب خوری اور شراب میں اپنی دونوں لڑکیوں کے ساتھ زنا کاری، حضرت یعقوب کی خدا کے ساتھ کشتی حضرت یعقوب کی اپنی والدہ کے ساتھ فریب کاری۔ خدا کا مشورہ آسمانی فرشتوں کے ساتھ کہ آخاب بادشاہ نبی اسرائیل کو گمراہ کیا جائے۔

اور اسکے علاوہ بہت باتیں جن سے پرانے عہد نامہ کے صفحات پر بطور سے ملاحظہ کرتے ہیں انجیل مقدس جو حضرت مسیح کی تاریخ زندگی ہے اس میں بھی اختصار دہی صفحات کے باوجود حضرت مسیح کی طرہ ایسے واقعات کی نسبت موجود ہے کہ کسی طرح انکی شان کے لائق نہیں ہے۔

جیسے شراب خوری، غلط بیانی، ماں اور بھائیوں کے ساتھ بد اخلاقی، نامحرموں کے ساتھ اخلاق سوز بیباکی۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن مجید کے زمانہ میں اور اسکے قبل بنیاد و مسلمان کے تاریخی معلومات کے متعلق یہود و نصاریٰ کے تعلیمات کے سوا کوئی حشر نہیں تھا اور توریت و انجیل ہی کے مندرجہ تھے جو احبار یہود و مسیحین نصاریٰ کے نوکرنان تھے۔

بے شک رسول اسلام اگر ان تعلیمات کو یہود و نصاریٰ کے علماء سے حاصل کرتے تو کم از کم وہ تمام خرافات جو ان کی کتابوں میں مذکور ہیں آپ کی کتاب میں بعینہ درج ہوتے یا اگر آپ ان کو صرف انواہی حیثیت سے جو عام لوگوں کی زبان پر واقعات تھے انکی بنا پر نقل کرتے جیسا کہ عام عیسائی مؤلفین ظاہر کرنا ضروری سمجھتے ہیں تو آپ کی اہمیت اور آپ کی قوم کی عام ہجرت کی بنا پر توریت و انجیل سے بہت زیادہ خرافات اور درد انگیز باتیں اس میں شریک ہو جاتیں۔

جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے ان واقعات کو جو بائبل میں واقعیت کی شان کے اہل غلام

تھے بالکل ذکر ہی نہیں کیا اور جن واقعات کو بائبل کے ذکر کیا ان کو ان تمام خصوصیات زدائے سے
 الگ کر کے جو اس واقعہ کو واقعیت کے حدود سے الگ پھینکنے کے ذمہ دار تھے تو اس سے ہمارے عقل
 صاف اس نتیجہ تک پہنچتی ہے کہ حقیقت واقعات کی مسخ شدہ صورت جو تواریت و انجیل میں اسج گئی
 تھی اور خدا نے آسمانی نے جو بندگان خدا کی ہدایت کے لئے رسولوں کا بھیجے والا اور ان کی اصلاح
 کرنے والا ہے اس نے اپنے خاتم المرسلین رسول کو ان تمام صحیح واقعات کو اصلی صورت میں تسلیم دیا اور ان پر
 نازل فرمایا تاکہ تواریت انجیل میں ٹپی ہوئی خرابیوں کی ہمیشہ کے لئے اصلاح ہو جائے اور گمراہ کن آیتوں
 کا جو جلال الہی و شان انبیاء کے منافی واقعات کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں قطع و قع اور آئندہ
 کے لئے سد باب ہو جائے۔

(۲)

استدلالی حیثیت سے

قرآن کے کُل نزول پر غور کرو اعراب کی جہالت کو دیکھو اکفر و شرک کی ترقی فضیلت و
 گمراہی کی خدادانی عقائد کی کوتاہی، نگاہوں کی ظاہر بینی، علوم و کمالات سے اجنبیت اور منطق
 و فلسفہ سے بالکل نا آشنا سی۔

اس کے بعد قرآن مجید کے معارف و حقائق کے آیات کی تلاوت کرو، خاص سائل توحید،
 عدل و نبوت، ان کے مضبوط استدلال، محکم براہین، لطیف اشارات کا مطالعہ کرو۔
 قرآن کے آیات کے عمق کو دیکھو، باریک بین، دقیق فلسفی نگاہوں سے اس کے معانی کی گہرائی
 پر غور کرو، مہم ہو گا کہ وہ کس پایہ کس درجہ کا کلام ہے اور کیا عادت، فطرت و طبیعت کے رو سے اس کی
 اس طرف میں پیدا ہونے والے کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے؟

اسکے ساتھ ذرا بائبل کے اُن استدلالوں پر نظر ڈالو جو مسیح کی طرف منسوب کئے گئے ہیں جن میں عجیب عجیب طریقوں سے مطلب ثابت کیا گیا ہے اور بعض مقامات پر تو داکٹر اور شرک تک کی تعلیم کا ثبوت دیا گیا ہے۔ اس وقت حیرت کی انتہا نہیں رہیگی اسلئے کہ زمانہ نزول قرآن میں ہر پھر کے علمی و کلامی حیثیت سے اگر کوئی درجہ ہو سکتا تھا تو وہ علمائے اہل کتاب یہود و نصاریٰ کا تھا، اور اُن کے علمی و عقلی سرمایہ کی وسعت صرف اتنی ہی تھی جو توریت و انجیل کے موجودہ نسخوں سے ظاہر ہے۔ اسکے بعد کوئی شک و شبہ نہیں رہتا کہ قرآن یقیناً غیر معمولی طاقت کا کرشمہ تھا جو کسی انسان کی صرف انسانی قوت کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا۔

(۳)

تشریحی حیثیت سے

یہ چیز بیشک یہی جس کے متعلق میں لکھ چکا ہوں کہ عام انسانی افراد اس کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتے لیکن بیشک بہت صحیح الذوق اور سلیم العقول افراد اور جنہوں نے دنیا کے قوانین و اصول انتظامی کا انتقادی نظر سے مطالعہ کیا ہے اور اُن کا دماغ حقیقۃً قانونی ساخت کا واقع ہو گیا ہے کم از کم موازنہ کے ساتھ یہ ضرور سمجھ لے سکتے ہیں کہ دو قسم کی تعلیموں میں سے کون روح انتظامی کے ساتھ زیادہ موافق اور مفاد اجتماعی کے مطابق ہے۔ نیز کون قانون کما تک علی ہے اور فطرت کے مطابق ہے۔ نیز اس امر کا سمجھ لینا تو ہر شخص کے لئے آسان ہو گا کہ کس قانون میں جاہلیت پائی جاتی ہے اور شخصی و نوعی۔ انفرادی و اجتماعی ہر قسم کے احکام موجود ہیں۔

بے شک قرآن مجید کے نزول کے زمانہ میں ایک شریعت موجود تھی شریعت یہودیہ جو یہودیوں کے لئے قوی و علمی دونوں حیثیتوں سے اور نصاریٰ کے لئے علمی نہ ہی تو قوی و ادعقادہ حیثیتوں سے قابل

قبول اور لائق تعظیم تھی اور حضرت عیسیٰ کا بھی ایک ایسے ضرورت تھا جو اگرچہ اس اعلان کی بنا پر کہ زمین آسمان ٹل جائیں موسیٰ کی شریعت کا ایک شوشہ تبدیل نہیں ہو سکتا شریعت موسویہ کے مقابلہ میں کوئی چیز نہیں سمجھا جانا چاہیے لیکن پھر بھی عملی طور سے وہ بالکل شریعت موسویہ کے خلاف ایک مستقل حیثیت رکھتا تھا اسلئے اسے شریعت عیسویہ تسلیم کرنا ضروری ہے۔

ایسے علاوہ ایران میں زردشتی مذہب کے تعلیمات تھے اور زردشت کی ایک مستقل شریعت تھی جو ایک نئے حیثیت رکھتی تھی اور ہزاروں آدمیوں کو اپنا پابند بنائے ہوئے تھی۔

بیشک یہ اگر اپنی اس اسی حیثیت سے صحیح ہو تو اسکی شریعت کے اجزاء اصلی تو یقیناً وہی ہو سکتے ہیں جو خدا کے واحد کے نازل کردہ ہیں یہ اور بات ہو کہ بعد کی تراش خراشوں نے ان میں تبدیلیاں کر دی ہوں اور طرح طرح سے ان کو مسخ کر دیا ہو۔ اس میں کیا شبہ ہو کہ شریعت موسویہ ایک صحیح اصل پر مبنی تھی اور مذہب عیسوی بھی ایک صحیح بنیاد پر قائم کیا گیا تھا۔

زردشت کے متعلق بھی اگرچہ قرآن نے نبوت کی گواہی نہیں دی ہوا لہذا ہم قطعاً حیثیت سے اس نبوت کو قبول کرنے کی کوئی وجہ نہیں پاتے لیکن قرآن و مقولات کی بنا پر بہت سے لوگ ان کو بنی تسلیم کرتے ہیں اور ہم یقینی حیثیت سے اس کو غلط کہنے کی بھی کوئی بنیاد نہیں پاتے ہیں۔

اس صورت میں اگر ان شریعتوں میں کچھ ایسے احکام پائے جاتے ہوں جو قرآنی احکام کے ساتھ متحد ہوں یعنی ویسے ہی احکام قرآن میں بھی موجود ہوں جو وہاں موجود ہیں تو اس میں کوئی تعجب نہیں لیکن دیکھنا یہ ہو کہ قرآن میں ان شریعتوں کے احکام سے بہت زیادہ خصوصی تعلیمات اور بہت سے ایسے عقول کے متعلق احکام و قوانین کیسے ہیں جن کا ذکر وہ بالا شریعتوں میں پتہ بھی نہیں تھا اور ان شعبہ ہائے زندگی کے متعلق اشارہ بھی موجود نہ تھا۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شریعت کو حقیقتہً اُسی خدا نے نازل کیا ہو جس نے ان شریعتوں کو

اُنکے محدود زمانہ کے لحاظ سے محدود احکام پر مشتمل نازل کیا تھا، اُس نے اس شریعت کو زمانہ کی آخری عمر تک باقی رکھنے کے لئے تمام انسانی زندگی کے شعبوں کے متعلق احکام و تعلیمات پر مشتمل بنا کر نازل کیا ہے اور وہ کسی انسانی ساخت پر بددست کا نتیجہ نہیں ہے۔

(۴)

اخلاقی حیثیت سے

یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ علم اور تربیت کا بڑا اثر انسان کے اخلاق پر پڑتا ہے اور جہالت اور علوم صحیحہ سے ناواقفیت بڑی سے بڑی بد اخلاقیوں کا سرچشمہ ہے۔ اور اخلاق کی جان جو کچھ بھی ہے وہ ملکات نفسیہ اور قوائے طبعیہ میں اعتدال کے نقطہ کی پابندی اور افراط سے کنارہ کشی ہے۔

بڑے سے بڑے معلم کے تعلیمات اس وقت بے قیمت ہیں جب تک یا تو تفریط کی وجہ سے اصل محنت کمزور ہوں کہ ان سے ان دنوں انتظام اور شائستگی و تہذیب کا مقصد حاصل ہی نہیں ہوتا ہوا اور یا افراط کے لحاظ سے اس درجہ زیادہ ہوں کہ وہ انسانی فطرت کی بنا پر بھی مہزون علی بنیادی نہ ہو سکیں اور ان کی پابندی ممکن ہی نہ ہو۔

توریت اور انجیل کے اخلاقی تعلیمات کی نوعیت انہی دونوں رشتوں میں تقسیم ہے۔ اول الذکر افراط اور ثانی الذکر تفریط کے لحاظ سے نقطہ اعتدال سے علیحدہ ہیں۔

بے شک ان میں حد وسط کا درجہ اگر حاصل ہو تو وہ قرآن مجید کو ہے۔ قرآن کے تعلیمات افراط و تفریط دونوں باتوں سے علیحدہ بالکل اعتدالی حیثیت رکھتے ہیں اور اس کے ہر شخص کے لئے مکمل العین اور تہذیب و شائستگی کی تکمیل کے ذمہ دار ہیں۔

خصوصیت بھی قرآن مجید کی وہ ہر جہاں کو تمام کتب دیان میں ممتاز درجہ عطا کرتی ہے اور اس بنا پر جب عرب کی جہالت اور رسول عربی کے احوال وغیرہ کو پیش نظر رکھ کر دیکھا جائے تو اس کے الہامی و آسمانی ہونے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ یقیناً خداوند عالم کی جانب سے نازل شدہ ہے۔

موازنہ بائبل و قرآن

ہم نے مذکورہ بالا چند عقائدین کے تحت میں ایک جالی خاکہ اس موازنہ کا قائم کر دیا ہے جو بائبل اور قرآن میں صحیح طریقہ سے کیا جاسکتا ہے اور ہمارے گزشتہ بیانات کے اشاروں سے ایک مبسوط کتاب موازنہ بائبل و قرآن کے موضوع پر مدون ہو جائے تو کوئی دشوار نہیں ہے۔ یہ عیسائی مبلغین کی انتہائی جرأت و دیدہ دلیری ہے کہ وہ اپنی کتابوں کی تمام کمزوریوں کے باوجود اسکی جرأت کرتے ہیں کہ وہ ان کو قرآن مجید کے مقابلہ میں پیش کریں اور گزشتہ قریبی زمانہ میں لاہور سے ایک کتاب بھی شائع ہوئی "موازنہ بائبل و قرآن" جس میں اصول، فروع، معارف، اخلاق، عبادات کے مختلف موضوعات قائم کر کے ایک کالم میں قرآن مجید کے آیات اور دوسرے میں بائبل کے عبارات درج کئے گئے اور بنجیال خود بائبل کا تفوق قرآن کے مقابلہ میں ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

میں نے اس تفسیر کے ذیل میں خاکہ پورا لکھ دیا ہے جس کی بنا پر ہر شعبہ میں قرآن کا موازنہ بائبل کے ساتھ صحیح طریق پر کیا جاسکتا ہے لیکن اس سے زیادہ تفصیل دنیا اس سلسلہ میں کتاب کی شائق تصنیف کے خلاف ہے اور اس کے تہذیبی مقدمات میں درج ہونے کے لائق نہیں ہے۔

قرآن کے تازہ ترین معجزات

طبیعیات و فلکیات میں دنیا برابر ترقی کرتی جاتی ہو اور اس میں کوئی شہ نہ نہیں کہ بہت سے دروازے حکمت و فلسفہ کے جو سابق زمانہ میں بند تھے وہ اب کھلتے چلے جا رہے ہیں اور سیکڑوں دروازے جو اب تک ماز سرسبز کی صورت سے چلے آ رہے تھے وہ اب منکشف ہوتے جاتے ہیں۔

بہت سے قدیم نظریے تھے جن کا بطلان اب بدیہی صورت اختیار کر چکا ہے اور بہت سی تہا آیات و حود یہ اور خوردین و دورین ذرائع سے محسوسات میں داخل ہو گئی ہیں۔ اگرچہ جو نتیجے نکالے جا رہے ہیں وہ اکثر ذہنی و فطری بھی ہوتی ہیں اور بسا اوقات اُن میں خیل و قیاس کی بھی آمیزش ہے اور بہت سے روز اب تک منکشف بھی نہیں ہو سکے ہیں اور امید ہے کہ آئندہ منکشف ہوں اسلئے کہ ترقی کی انتہا نہیں ہوگی ہو اور بقینا علم انسان کو حاصل ہوا ہے وہ بہت کم ہے اُس حقیقت کے مقابلہ میں جو عالم کائنات کے اندر مضمر ہے۔

اس لحاظ سے میں اس بات کے کبھی متفق نہیں ہوں کہ خواہ مخواہ کے لئے مذہبی آیات و روایات کو جدید تحقیقات و منطقی ہی کیا جائے خواہ وہ جدید تحقیقات کوئی ثابت اور قینی حیثیت رکھتی ہو اور خواہ اُس منطق کرنے میں تو مڑ مڑا در ساخت و ساز کی ضرورت بھی درپیش ہو۔

ایسی ہی میرے خیال میں مفید اور صحیح نہیں سمجھی جاسکتی اسلئے کہ انسانی فلسفہ روز تبدیل ہونے والی اور تغیر پذیر ہے اور مذہب ایک ثابت برقرار اور لازوال حقیقت اور یہ ظاہر ہو کر ثابت لازوال چیز متغیر اور قابل تبدیل شے کا ساتھ دینے سے قاصر ہے۔

آج آپ فلسفہ کی موجودہ بنیادوں کو صحیح سمجھ کر مذہبی روایات کو اس منطقی کیا کل فلسفہ بدل گیا وہ نظریے غلط ثابت ہو گئے آپ تو اپنے مذہب کے نصوص کو اُس فلسفہ کے قالب میں ڈھال

چکے تھے، اسکے معنی یہ ہوئے کہ آپ کا مذہب غلط ثابت ہوا۔ یہ کس لئے ہوا؟ اپنے ہاتھوں سے حالانکہ
مذہب حقیقت اس غلط خیال کی حمایت کے خاکشوش تھا اور ہم نے اپنے خود ساختہ تادیلات کے انکو
موجودہ لباس میں ڈھال دیا تھا۔

اس لئے واقعی اگر مذہبی تصدیقات کسی موجودہ تحقیقات فلسفی کے خلاف ہوں تو ہمیں اس تحقیقات کی
صحیحیت میں شک کرنا چاہیئے اور اسکے صحیح انکشاف کو فلسفہ کے زیادہ بلند درجہ تکمتی کرنے کی کوشش
مستقبل کے حوالہ کرنا چاہیئے۔

لیکن پھر بھی اس میں شبہ نہیں ہو کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں فلسفہ صحیح نقطہ نظر تک
پہنچ گیا ہو اور واقعی حقیقت کا انکشاف کر لیا ہے ان میں سے بہت باتوں کا پتہ قرآن اور
احادیث کے الفاظ میں بجا اور دور از کار تادیلات کے بغیر نہایت صاف اور واضح طریقہ سے
موجود ہے اور یہ قرآن مجید کا بڑا عجیب و غریب کردہ چیزیں جو سیکڑوں برس تک نیا سے پردہ خفایں میں
اکوسی کی نگاہ ان تک نہیں پہنچی تھی اور ہزاروں قسم کے جدید آلات صدیہ اور مختلف قسم کی دوربینوں
سے ان کا پتہ چلا گیا ہے انہی کی لائے ہوئے قرآن میں تیرہ سو برس قبل مذکور تھیں۔

بہت سی کتابیں قرآن کی ایسی ہیں جنکو جب ہیئت کے قدیمی سلامت کی بنا پر جانچا گیا تو کسی طرح
انکے معنی ظاہری طور سے سمجھ میں نہ آئے مفسرین جو انہی علوم پر ایمان لائے تھے انھوں نے ان آیات
میں تادیلات سے کام لیا اور انکے معنی کو حقیقت سے ہٹا دیا لیکن اب جو وقت کہ ہیئت نے پٹنا
کھایا ہے اور علم کے دور میں انقلاب ہوا ہے تو وہ آیات اپنے ظاہری الفاظ کے ساتھ ہی حقیقت کا پتہ
دے رہی ہیں جس کا اب انکشاف ہو سکا ہے اور اسکے پہلے نہیں تھا۔

یہ ایک مبسوط اور طویل لڑکھنواں ہے جس کے تشریح و بسط کے لئے مستقل کتاب درکار ہے۔
فیلسوف العصر علامہ سید مرتضی الدین شہرستانی دام ظلہ نے جو عراق کے ایک بڑے محقق،

متنبیج اور جامع علوم و فنون نبدگ ہیں۔ ایک کتاب الہیتہ والاسلام "تحریر فرمائی ہے جو عراق میں شائع ہو چکی ہے اور اس کا ترجمہ مولانا محمد ہارون صاحب علی شہر قاسم نے "البدوالتمام" کے نام سے شائع کیا ہے اور غالباً دفتر "البرہان" لودھیانہ سے دستیاب ہوتا ہے۔

اس میں اگرچہ بہت سے تاویلات پہلی قسم میں داخل ہیں جن کی نوعیت کے میں اختلاف کا اظہار کر چکا ہوں لیکن بہت سے نمونے دوسری قسم کے بھی موجود ہیں اور بہت سے سائل ہیں جو واقعی تفران و احادیث کے تصریحاً سے بڑے طور پر ثابت ہیں جن میں کسی تاویل سے کام نہیں لیا گیا ہے۔ مصر کے مشہور عالم و محقق شیخ طنطاوی جو ہری کی کتاب القرآن والعلوم العصریہ "اور شیخ عبدالحکیم علی بدیرا ہری کی کتاب القرآن والعلوم العصریہ اور مخبرات القرن لشمسین" بھی اس سلسلہ میں اچھی کتابیں ہیں۔

عم معظم مولانا سید احمد صاحب بلہ علامہ ہندی کی کتاب "فلسفۃ الاسلام" بھی اس قسم سے بہت ذخیرہ مشتمل ہے۔ اور امید ہے کہ یہ کتاب اگر مکمل شائع ہو تو انتہائی مفید اور پراثر معلومات ثابت ہو۔

قرآن کے امتیازی خصوصیات

بہتیت استناد و اعتبار

ہم نے اپنی کتاب تحریف قرآن کی حقیقت "میں بہت تفصیل کے ساتھ اس مسئلہ پر روشنی ڈالی ہے کہ جتنی کتابیں اس وقت الہامی سمجھی جاتی ہیں اور وحی آسمانی کی طرف منسوب کی جاتی ہیں ان کے متعلق اگر خود ان کے انصاف والوں کے محررات کی روشنی میں نظر کی جائے تو ان کی تاریخ زندگی ایسے حوادث و انقلابات کا مجموعہ نظر آتی ہے جن کی بنا کہیں طرح و ثوق کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ ان کے کسی حصہ کسی جزو کا وجود بھی دنیا میں باقی ہے اور جسے اب کے متبعین ہر اور آنکھوں پر رکھ

ہے ہیں اور خدا کا کلام سمجھتے ہیں اس میں کوئی آدھا چوتھا ہی جگہ بھی اس حقیقی وحی سے عیناً مطابق ہو جو پیروں پر نازل ہوئی تھی۔ ہم نے "توریت کی سرگزشت" لکھی اور اس میں ثابت کیا کہ اسکی تاریخ عجیب و غریب مصائب پر مشتمل ہر جن میں سے ہر ایک اسکی زندگی کو فنا کرنے کی ضامن ہو۔

(پہلے) ایسے کہ اسکے حامل اور امانت دار جو بنی اسرائیل تھے وہ بہت مرتبہ بالکل مذہب موسوی سے ہٹ گئے اور بت پرستی کرنے لگے، انھوں نے بیت المقدس کی بنیادوں کو ہلا دیا اور اسکی دیواروں کو گرا دیا، ان میں بنجاستوں کا اتنا ڈھیر لگھا کہ برسوں صاف کڑنکی ضرورت پڑی۔ ہم نے بائبل کے حوالوں سے ان تمام انقلابات کی مکمل تاریخ لکھتے ہوئے تحریر کیا کہ بھلا ایک قوم جس نے مذہبی حیثیت سے اتنے پیٹے کھائے ہوں اور اتنی مرتبہ امتداد کو اختیار کر کے کفر و شرک دربت پرستی کے راستہ پر لگی ہو اس کے متعلق کہاں یہ اطمینان ہو سکتا ہو کہ اس نے کتاب الہی اور توریت حقیقی کو اس کی اصل حالت پر رہنے دیا ہو گا یا اس کی حفاظت میں کوئی اہتمام کیا ہو گا بلکہ اسکی کفر پروری اور ہل پرستی کا تقاضا یہ ہو کہ وہ اس میں اپنی خواہش کے مطابق طرح طرح کے تصرفات کر کے اسکو اپنے مذاق کے موافق بنا لے اور پھر جبکہ ہر کو موجودہ توریت کے اندر جا بجا شرک و تعدا کہہ کے عقیدہ کی جھلک بھی نظر آتی ہے جس کا ایک نمونہ یہ ہو کہ توریت میں لکھ کر جگہ اگر یعنی "خدا" کی لفظ کے بجائے "الہ یعنی" "خدایان" کی لفظ موجود ہو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی مذہبی افتاد طبع کا اثر توریت کے اوپر پڑے بغیر نہیں رہا تھا اور ان کے شرک و صنم پرستی کے مسلسل رجحانات نے قدیم کے اندر دگ آئینہ زیاں ضرر کی تھیں۔

(دوسرے) ایسے کہ توریت کا اصلی نسخہ جو موسیٰ نے خود لکھ کر اولادِ اوی کے سپرد کیا تھا اسکے متعلق ہر ایت یہ تھی کہ وہ تابوتِ عہد کے پہلو میں بیت المقدس کے اندر رکھا ہے لیکن اسکے بعد تابوتِ عہد رب میں جو انقلابات ہوئے ان میں اس نسخہ کا کچھ بہتہ نہیں چلتا۔ ہم نے ان انقلابات کا

پرستہ بائبل کے پورے حوالوں کے ساتھ درج کیا تھا اور پھر ہم نے لکھا تھا کہ اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہ نسخہ تابوت کے پاس بیت المقدس کی خرابی کے اندر موجود تھا تو کیا وہ اُن ہونک تباہیوں میں باقی رہ سکتا ہے جو بیت المقدس کی عمارت میں رونما ہوئے جن میں کئی مرتبہ بیت المقدس کے تمام خزانے اور وہاں کی ہر چیز بلا استثناء لوٹ لی گئی تھی اور ایک مرتبہ بیت المقدس کو نجاست سے اس طرح پاٹ دیا گیا تھا کہ آٹھ دن اس کی صفائی میں صرف ہوئے۔ درایت کے اصول پر ان واقعات کو دیکھنے سے یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ توریت کا اصلی نسخہ باقی نہ تھا اور وہ اقلابات و حوادث کی نذر ہو گیا تھا۔

(تیسرے) ایک کہ توریت کے اصلی نسخہ کے سو کسی دوسرے نسخہ کا وجود بھی ابتدا میں پایا نہیں جاتا تھا اور اُس کی اشاعت بالکل محدود تھی بلکہ بالکل نہ تھی، اس لحاظ سے اگر اصلی نسخہ مفقود ہو گیا تو اُس کا قائم مقام ملنا بھی ممکن نہ تھا۔

اور اس لئے اُس کے بجائے کوئی دوسری کتاب یا ذکر لی جاتی یا ایسی میں کمی زیادتی کر کے تلاش خراش کی جاتی تو عام طور پر اسکی شناخت کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔

اسوقت کہ جب ہوشیاد شاہ کے زمانہ میں حلقیا کاہن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مجھے سفرِ تورات (توریت) دستیاب ہوا اور وہ سفرِ بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اُسے ایسا عجیب سمجھا گیا کہ بادشاہ نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور کاہنوں کو بلا کر ہر ایت کی گئی کہ وہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں اسلئے کہ ان ہدایات پر جو اس ستیا شبدہ سفر میں مندرج ہیں آج تک ہم نے اور ہمارے آباء و اجداد نے عمل نہیں کیا۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس سے پہلے توریت کا کوئی نسخہ موسائیوں کے ہاتھ میں موجود نہ تھا۔

پھر جبکہ توریت کا نسخہ انکے پاس تھا ہی نہیں تو اس بات کی کیا ضمانت ہو سکتی ہے کہ حلقیائے

جو کتاب قدرت الہیہ کی حقیقت توحید ہی تھی۔

نیز اس موقع پر جب ہی بابل سے نجات پا کر آئے ہیں۔ تمام جماعت نے عزرا کا تبہ خوش
کی کردہ سفر توحید لاکر انہیں پڑھ کر سنائے۔ عزرا نے صبح سے دوپہر تک وہ کتاب سنائی، اس کے
مضامین کو سن کر انکی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور دوسرے دن تمام بٹے بٹے پادریوں نے عزرا
کے پاس جمع ہو کر کہا کہ وہ ان کو توحید کے معانی سمجھائے۔ اس میں بہت احکام ایسے تھے
جن پر بالکل تک عمل نہیں ہوا تھا اور ابدان پر غلدار آمد شروع ہو گیا۔

اس سے بھی ثابت ہو کہ توحید کا وجود عزرا سے مخصوص تھا اور کاہنوں کے پاس نہ تھا
پتہ نہیں تھا پھر جب توحید کا وجود اتنی محدود حیثیت لکھا تھا تو اس کا اصل حالت پر باقی
رہنا صرف اسی ایک شخص کے ذاتی رحم و کرم کا پابند رہی اور کوئی ذریعہ اسکی حفاظت کا نہیں رہا۔
(چوتھے) یہ کہ خود کتاب مقدس میں متعدد جگہ اسکی تصریح موجود ہے کہ توحید میں شریک
ہوئی ہے اور اس درجہ کردہ درجہ اعتبار سے ساقط ہو گئی ہے اور اس تحریف نے احکام شرعیہ کو
بھی ان کی اصلی حالت پر باقی نہیں رہنے دیا ہے اس کے پورے حوالے ہم نے
اصل کتاب میں درج کئے ہیں۔

ان تمام مصائب کے باوجود یہ کہاں یقین کیا جاسکتا ہے کہ موجودہ توحید یا اس کا کوئی جزو
بالکل وہی ہے جو موسیٰ کے اوپر نازل ہوا تھا۔ اور پھر جب کہ اس میں آخر میں موسیٰ کی وفات کا
قصہ اور بنی اسرائیل کی ان پر گریہ و زاری کا تذکرہ اور یہ کہ موسیٰ کے بعد پھر کوئی دیبانی بنی اسرائیل
کو نصیب نہیں ہوا۔

یہ تمام واقعات بھی مذکور ہیں جن کی وضاحت ظاہر ہو کر وہ موسیٰ کی وفات کے بہت عرصے کے بعد تصنیف ہوئی ہے۔
انجیل اور اس کی موجودہ حیثیت کے متعلق میں نے تحریر کیا کہ انجیل کے متعلق

بھی گوناگون وجوہ پر نظر کرنے سے اس امر کا کوئی اطمینان نہیں کیا جاسکتا کہ موجودہ انجیل میں
دجی کئی کا کوئی ذرا سا بھی حصہ ہو۔

(پہلے) یہ کہ عیسیٰ کو جو انجیل ملی تھی وہ تو ایک ہی تھی۔ اُس میں ایک سے زیادہ کی تعداد
کا پتہ نہیں تھا لیکن وہ کتابیں جو اس نام سے تصنیف ہو گئیں انکی تعداد تنو اور اس سے زیادہ
ہو سکتی اور مسیحی تاریخ کے چار سو سال گزرنے کے بعد ان چار انجیلوں پر اتفاق ہوا جو اس وقت
موجود ہیں آخر اس وقت میں ہم کیسے سمجھیں کہ سچی انجیل نہی چار میں منحصر ہے اور پھر جبکہ ان چاروں
انجیلوں میں آپس میں کہیں کہیں اختلاف بھی ہے۔

ان میں سے کس پر ایمان لانا ضروری سمجھا جائے اور کس کو معتبر؟ پھر اس کے کیا معنی کہ یہ
چاروں صحیح ہیں اور چاروں الہامی حیثیت رکھتی ہیں۔

(دوسرے) یہ کہ سچی مذہب کی فتوہ ناما صرہ میں چند ماہی گیروں کے گروہ میں ہوئی تھی
جنہیں علم مذہب کے کوئی بہرہ نہ تھا اور نہ یہودیوں کے غلبہ کی وجہ سے ان کو آزادی حاصل تھی۔ مسیح
کے واقعات و حالات خود مسیح کے زمانہ میں قلمبند نہیں ہوئے اور نہ مسیح ہی کو کبھی خیال آیا کہ وہ ان
واقعات کو قلمبند کرالیں نہ وہ انجیل جو عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی اسکی نقل کسی نے محفوظ کی اور نہ اسکو پورے
طور پر حفظ اور اذہر یاد کیا مسیح کے اٹھائے جانیکے بعد جنگ و جدال کا بازار گرم ہو گیا اسلئے مذہبی
بنیادوں کے مضبوط کرنے کی فکر نہ ہو سکی۔

چند فقرے انجیل کے بعض اشخاص کو کہیں کہیں پر سے یاد تھے ان میں بھی امتداد زمانہ نے
تغیر و تبدل پیدا کر دیا جس کے بعد ہر ایک شخص نے ایک انجیل تیار کرنا شروع کر دی جسکی صحت کی بنیاد
صرف اس شخص کے قول پر تھی جس نے اس کو بنایا ہے۔

(تیسرے) موجودہ انجیل میں سب سے زیادہ متبر انجیل متی سمجھی جاسکتی ہے اسلئے کہ وہ

متی شاگرد حضرت مسیح کی کبھی ہوئی اور تمام انجیلوں سے پہلے تصنیف ہوئی ہے لیکن افسوس ہے کہ اس انجیل کا اصلی نسخہ جو عبرانی زبان میں تھا اب نیا میں باقی نہیں بچا۔ شروع ہی میں مفقود ہو گیا تھا۔ اسکے مفقود ہونے کے بعد یہ اُس کا ترجمہ نکلا ہے جو یونانی زبان میں ہوا اور جو اب تمام دوسری زبانوں کے تراجم کی اصل ہے۔ لیکن اس ترجمہ کے مترجم کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کون تھا اور کس مذہب و ملت کا شخص اور اُس کا مقصد اس ترجمہ سے کیا ہے۔

انجیل متی کے علاوہ جو انجیلیں ہیں اُنکے مصنفین نے حضرت عیسیٰ کی صورت تک نہیں دیکھی، انکی شخصیت بھی کوئی معین ثبوت نہیں کہتی۔ لوقا کے متعلق اب تک تحقیق نہیں ہوا کہ وہ تھا کون شخص۔ یوحنا کی انجیل کے متعلق اکثر علماء مسیحین کا یہ خیال ہے کہ وہ مدرسہ اسکندریہ کے ایک باطل علم کا نتیجہ ہے۔ (چوتھے) موجودہ انجیل سے خود یہ ظاہر ہے کہ اُن میں سے کوئی عیسیٰ پر نازل شدہ کتاب انجیل نہیں ہے۔ وہ ایک تاریخ زندگی ہے جس کو مختلف اشخاص نے اپنی اپنی یادداشت لفظہ نظر کے مطابق تحریر کیا ہے۔ اُن میں اول یا آخر میں صراحت کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ یہ واقعات ہم کو معتبر راویوں سے معلوم ہوئے یا ان کو عیسیٰ کے ایک شاگرد نے اپنے آنکھ سے دیکھا اور اپنے قلم سے تحریر کیا ہے۔ اس صورت حال کے بعد کو حق قلند ہو گا جو ان انجیل کو الہامی ماننے پر تیار ہو گا۔

”وید مقدس کی صہلیت“ کے باب میں ہم نے بہت سطر و شرح کیساتھ تحریر کیا ہے کہ اُن باب کی صہلیت اتنے پردوں میں مخفی ہو چکا تھا کہ کسی طرح اُن کے عقیدت مندوں سے ممکن نہیں ہے۔

(پہلے) یہ کہ ”وید کس پر نازل ہوئے؟“ یہی امر بہت مبہم ہے اور سہلہ سے طے نہیں پایا۔ ہم نے اس سلسلہ میں تمام اختلافات تحریر کر دیے ہیں جو اس باب میں پائے جاتے ہیں اور ہر کھٹا ہے کہ بھلا ایسی کتاب کیا دوزن ہو سکتا ہے جس کے متعلق خدا اسکے ماننے والے اب تک طے نہ کر سکے ہوں کہ وہ نازل کس پر ہوئی تھی؟

(دوسرے) ایک کہہ دینے والی کلام ہے یا مخلوق کا ساختہ! یہ بھی اب تک ہندوؤں اور آدیوں میں حقیقت سے طے نہیں پایا ہے؟ اسکے شواہد ہم نے تفصیل سے تحریر کیے ہیں۔

(تیسرے) یہ کہ وہ افراد جن کی طرف ان دیویوں کے تصنیف کی نسبت ہے بہت اچھے صاحبِ خلاق و اوصاف لوگ نہیں تھے بلکہ اُن کی نسبت اسکے خلاف اوصاف کا تذکرہ ہوا ہے جس کی ان کی شخصیت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔

(چوتھے) یہ کہ وہ جس صورت سے ابتدا میں ظاہر ہوا تھا وہ اُس صورت پر بانی بھی نہیں رہا اور اُس میں حسبِ لحاظ تصرفات ہوتے رہے۔

(پانچویں) وہ کسی غیر محدود زمانہ کے تعلیمات پر مشتمل تھا؟ ایسا بھی نہیں بلکہ انہندوؤں کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کے تعلیمات اب بالکل معطل بے کار اور بے اثر ہیں۔

ان تمام کمزوریوں کے باوجود کیونکر سمجھا جاسکتا ہے کہ وہ حقیقتہً خدا کا کلام اور موجودہ زمانہ میں واجب العمل اور لازم الاتباع ہے۔

مذکورہ بالا تمام کتب کے برخلاف جب ہم اسلامی کتاب "قرآن کریم" پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ ایسی تمام کمزوریوں سے بلند نظر آتی ہے اور اس کی تاریخ ایسے خصوصیات پر مشتمل ملتی ہے جو اسکے استناد و اعتبار کے ضامن ہیں۔

پہلی خصوصیت | امت اسلامیہ کہ جو قرآن مجید کی امانت دار اور اس کی حفاظت و نگہداشت کی براہ راست ضامن سمجھی جاسکتی ہے وہ قطعی معنی میں اختلاف زمانہ اسکے صحیح تعلیمات کے کتنی ہی دور ہو گئی ہو اور اُس کی بنا پر اہل معنی سپر اذداد کا حکم لگادیں لیکن ایسا کوئی وقت نہیں آیا کہ اُس نے ظاہر بظاہر قرآن کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑا ہو اور اسلام کے اصول و اساس کو چھوڑ کر کفر و شرک اختیار کیا ہو بلکہ جو وقت سے مسلمانوں نے دنیا سے وجود میں قدم رکھا اُن کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہوتی رہی

اور وہ برابر اسلام کو اپنا نشان قومیت اور قرون کو اپنا طرہ دستار بنائے ہے۔

سارے تیرہ سو صدی میں تاریخ کسی ایسے وقت کا پتہ نہیں دے سکتی جس میں مسلمانوں نے قرآن مجید سے روگردانی اور اسلام سے کنارہ کشی کی ہو۔

دوسری خصوصیت قرآن مجید کے متعلق ابتدا ہی سے کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی کہ اس کا نسخہ کسی خاص شخص یا جماعت کے پاس محدود رہے بلکہ عام طور سے مسلمانوں کو یہ حق حاصل رہا کیا کہ وہ اسے لکھیں نقل کریں اور اذہن یاد کریں۔

تیسری خصوصیت قرآن اپنی اصلی زبان (عربی) میں موجود ہے اور صرف اتنا نہیں بلکہ ہر مسلمان قرآن بس اس کی سمجھتا ہے جو مخصوص الفاظ پر مشتمل ہے۔ ان کے شرعی احکام بھی اسی قرآن سے تعلق رکھتے ہیں۔ نمازیں اس کا پڑھنا لازم اور دوسرے اوقات میں اس کی تلاوت اجر و ثواب کی باعث قرار دی گئی ہے۔ تراجم کو قرآنی احکام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ وہ قرآن سمجھے جاسکتے ہیں۔ یہ بات توریت و انجیل میں نہیں ہے۔ انجیل مٹی کا تو اصلی زبان والا نسخہ ہی دنیا میں موجود نہیں اور دوسرے راہیل و کتب عربین اگرچہ بظاہر اصلی زبانوں میں موجود ہیں لیکن خود ان کے ماننے والے ان کے الفاظ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اس لئے ہر سال ہزاروں زبانوں میں ان کے ترجمے شائع ہوتے ہیں اور عیسائی مبلغین ہر شخص کو جو عیسائی جماعت میں داخل ہو اسی زبان کی بائبل دیتے ہیں جو اس شخص سے تعلق رکھتی ہے لیکن اصلی نسخہ توریت اور انجیل کا اس کو عام طور پر سچی افراڈ پڑھنا تو درکنار صورت تک نہیں دیکھتے۔

چوتھی خصوصیت قرآن مجید کے آیات کو متفرق طور پر خود سال تکاب بوقت ورود ہی قلمبند کر لیا کرتے تھے اور پھر ان متفرق آیات کو بعد حضرت کی وفات کے کتابی صورت میں جمع کیا ایسے اشخاص نے جو خود حضرت کے صحابہ میں داخل اور حضرت سے براہ راست آیات قرآن کی سماعت کے نیچے

تھے اور اس طرح وہ کمزوری جو اناجیل میں اس طرح پیدا ہو گئی تھی کہ انکے کہنے والوں میں سے بیشتر نے عیسیٰ کی صورت بھی نہ دیکھی تھی قرآن میں پائی نہیں جاتی۔

پانچویں خصوصیت قرآن مجید کی ابتدا و انتہا اسلوب و طریقہ بیان سب اس کے

کلام الہی اور منزل من اللہ ہونے کا ثبوت دیتی ہے۔

وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ زندگی نہیں ہر جن میں ولایت سے لیکر وفات تک کے تفصیلی حالات کا تذکرہ ہوا اور آپس ایسے واقعات کا تذکرہ ہر جو رسول کی وفات یا اس کے بعد کے حالات سے تعلق رکھتے ہوں اور نہ اس میں غیر خدا کی زبان سے اس قسم کے فقرات ہیں کہ اسکو میں نے مستند راویوں کے کلام سے اخذ کر کے لکھا ہے یا یہ وہ واقعات ہیں جنہیں کسی صحابی نے چشم دید مشاہدہ کی بنا پر نقل کیا ہے جیسا کہ عیسائیوں کی انجیل میں پایا جاتا ہے بلکہ اس میں ہر جملہ اور ہر فقرہ اس خصوصیت کا منظر ہے کہ وہ خدا کی جانب سے نازل شدہ ہے اور اس میں ہر موقع پر خدائی حال کے واقعات میں توازن کو ملحوظ رکھ کر اپنے زمانہ نزول کی تعین میں واہمہ پردازیوں کا سد باب کیا ہے۔

چھٹی خصوصیت قرآن کی صہیت و حقیقت کے متعلق مسلمانوں میں باوجود آپس کے ہزار ہا اختلافات کے کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ وہ متفقہ حیثیت سے قرآن مجید کو خداوند عالم کا نازل کردہ تسلیم کرتے ہیں اور اس میں کسی انسان کی ساخت و پرداخت کا دخل نہیں سمجھتے ہیں۔

ساتویں خصوصیت قرآن کے متعلق اس کے ماننے والے اس نقطہ پر متفق ہیں کہ وہ دنیا کے آخری دور تک رہنا بنا کر بھیجا گیا ہے اور اس کے تعلیمات کسی خاص زمانہ سے مخصوص نہیں ہیں یہ بقا و دوام کے مالک ہیں اور ہر دور زمانہ کے لئے مساوی طور پر فائدہ مند اور اصلاح و فلاح کے ضامن ہیں۔

آٹھویں خصوصیت قرآن جب کے مدون صورت کے اوپر مسلمانوں میں منتشر ہوا اس کے ہر لفظ

اور جملہ کی جانچ پڑتال پڑتی رہی اور تمام مسلمان اسکی کتابت، تفسیر، تشریح، قرأت کی طرف توجہ
رہی۔ انھوں نے اس کے ذرا ذرا سے خصوصیات حتیٰ اعراب و طریق اور غیرہ کے متعلق ذرہ بینی سے کام
لیا اور اس طرح قرآن مجید میں کسی غیر معلوم تصرف یا تحریف کا امکان باقی نہیں رہا جو اس کے ہند
و اعتبار کو صدمہ پہونچانے کا باعث ہو۔

نویں خصوصیت | یہ کہ قرآن مجید اپنے اجزاء کے صحت و اعتبار کے لحاظ سے خود ہی
اپنا معیار و یقیناً اور بابت علم کی دادی شاہکار ہے کسی پہلو سے امتیاز کا درجہ حاصل کر لیتی
ہیں اُن میں قلم کا رنگ و ڈھنگ بل نظر کی نظر کو ایک خاص پیمانہ کا عادی بن کر اُن کی قوت ادراک
کو امتیاز کا جو ہر دیکر یا کرنا جس کی بنا پر ایک دیدہ عبارت بھی اُن کے سامنے پیش ہو تو وہ فیصلہ کر دیتے
ہیں کہ یہ اس کتاب یا مضمون کا جوہر یا نہیں ہے جابکہ قرآن مجید جو اپنے مخصوص طرز اور اسلوب
بیان میں اس امتیاز کو لیکر دنیا کے سامنے آیا تھا جس نے عالم انسانیت کے جز و کل کو اپنے معارضہ کی
دعوت دیکر اُن سے عجز کا اعتراف کرا لیا اور جس کے سامنے تمام کئے عمل و انسانی ذرائع و اسباب
اپنی شکست کا اقرار کر کے اسکی کامل فتحیابی کی تصدیق کر دی۔ اس کا مخصوص طرز بیان اور لفظ و
صرف آیات کے فصل و فصل اور ان کے اختتامی قوال میں مضمون نہیں ہے جس کا متبع ایک نشانہ لگا کیلئے
دشوار نہ ہو۔ ورنہ علی محمد باب کی کتاب البیان اور حسین علی بہاد کی ایقان اور کتاب قدس اور مرزا
غلام احمد صاحب دہلوی کی حاتمہ البشری و خطبہ عید الاضحیٰ میں اس جوہر کی کمی نہیں ہو بلکہ اُن کے
الفاظ کی نشست اور جلوں کے جوڑ پونہ اور عبارت کی ساخت اور الفاظ و معانی کے مخصوص
توازن میں اس حیرت انگیز پیرایہ کا نام ہے جس نے فیروں کو جادو اور اپنوں کو معجزہ کہنے پر مجب کر دیا
اس کا نتیجہ یہ کہ جب فصیح فصیح عبارت میں قرآن مجید کا ایک جملہ آجاتا ہے تو وہ اس طرح نمایاں ہوتا
ہر جیسے سنگریزوں میں موتی اور زمیں میں توتاروں میں ماہتاب۔

اس موقع پر بے اختیار میرا دل چاہتا ہے کہ جامع بیچ البلاغہ علامہ سید رضی طاب ثراہ کا کلام نقل کروں جو مروج نے اپنی کتاب "تفسیر تھاقن التادل و دقائق التنزیل" میں تحریر فرمایا ہے۔ اس بحث میں کہ قرآن میں حروف زائدہ کا وجود نہیں ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ

میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ اگر کوئی کلام ہونا جو قرآن کے گرد قدم کو پا جاتا یا اسکے میدان میں چل سکتا تو وہ رسالتِ ام کے کلام کے بعد پھر کلام ہو سکتا تھا ہیر الامین حضرت علیؑ کا اسکے کہ حضرت فصاحت کے ایک ایسے طریقہ کے ساتھ مخصوص نسخہ جس میں دوسرے لوگوں کے کاغذ آچے کراتے نہیں اور بڑے سے بڑے استہک کو شش کرنے والے تک پہنچ نہیں سکتے اور شخص ثبوت ہو نہ تھا ہو ہاے اس کلام کا وہ غور کی نگاہ ڈالے ہماری اس کتاب پر جسے ہم نے جمع کیا ہے اور "بیچ البلاغہ" نام رکھا ہے اور اس میں ہم نے ہیر الامینؑ کے کلام سے جو ہم تک پہنچ سکا ہے خطبہ، کتب، مواعظ و حکم مختلف ابواب و شعیوں کے متعلق انتخابات جمع کئے ہیں اور اسے مندرجہ بالا شعیوں کی تعداد کے مطابق تین بابوں میں تقسیم قرار دیا ہے۔ یہ کتاب بڑی مفید ثابت ہوئی ہے اور عام طور سے لوگ

انی لا قول بد الله لو كان كلام يلحق
بغيره او يجزى في مضامير بعد كلام
رسول الله لكان ذلك كلام امير المؤمنين
علي عليه السلام اذ كان منفتح ابطنه
مرايضه لا تراحمه عليها المناكب لا
يلحق بعقوة فيها الكاح المجاهد ومن
اراد ان يعلم برهان ما اشرنا اليه
من ذلك فلينع النظر في كتابنا الذي
الفناه وسمناه بيچ البلاغہ وجعلناه
يشتمل على فحوا جميع الواقع الدنيا من
كلام امير المؤمنين في جميع الانحاء
والاغراض والاجناس والانواع من
خطب كتب مواعظ وحكم وروايات
ابوابا ثلثة تشتمل على هذه الاقسام
مميّزة مفصلة وقد عظم الانتفاع
بدرك الطالون له لعظيم قدره واضمنه

من عجائب الفصاحة وبديعها وشرائع
 الكلم ونفاثتها وجواهر الفقر وفرادها
 وكلامه مع ما ذكرنا من علو طبقة
 وخلو طريقة والفساد طريقة فانه
 اذا حول لي الحق غاية من ادنى
 غايات القرآن وجدنا كصا متقاعسا ومقهقرا
 راجعا وواقفا بليدا وواقعا بعيدا على
 انه الكلام الذي وصفناه بسبق المجازي
 والعلو على لمسامين نماظناك بدوت
 ذلك من كلام النصحاء وبلاغ البلاء
 الذي يكون بالقياس لغيرها بمنسوبا
 وسل باعترافنا وهذا الذي ذكرنا ايضا
 من معجزات القرآن اذا تأملنا المتأمل
 وفكر فيه المفكر اذا كان الكلام المتنا
 الفصاحة العالي التمددة البعيد المرئي
 والغاية اذا قيس اليه وقرن به شال في
 ميزان وقصر عن سها نوصا بلا ضا
 اليه قالصا بعد السبوغ وقاصرا
 بعد البلوغ ليصدق فيه قول صدق

اس کے طالب ہوئے ہیں اس لئے کہ اس میں فصاحت
 کے عجیب انوکھے اور ہیئتال رموز و اسرار اور
 بہترین الفاظ و فقرات کے جو اہر رہے
 و دہیت ہیں لیکن باوجود ان خصوصیات کے
 جو حضرت کلام کو حاصل ہیں جب اسے لایا جائے
 قرآن کے سامنے کہ اس کے کسی محمولی نقطہ
 فصاحت کا مقابلہ کر سکے تو ہم دیکھتے ہیں اس
 کلام کو کہ وہ قدم پیچھے ہٹتا اور اٹے پاؤں
 واپس ہوتا اور اپنی کمزوری کا اعتراف کر کے
 ٹہر جاتا اور دور ہی بہرہ مند پاؤں ڈالتا ہے
 حالانکہ یہ وہ کلام ہے جس کے متعلق ہم نے بیان
 کیا کہ تمام فصحاء و بلغاء کے کلمات میں بلند ترین
 درجہ رکھتا اور سب سے آگے تو پھر اب کیا خیال
 کیا جاسکتا ہے دوسرے فصحاء کے کلام کے تعلق
 جو اسکی نسبت اڑتے ہوئے ہوا کے ذروں سے
 اور نظر فریب سراسر ہے زیادہ حقیقت نہیں لکھا
 اور یہ جو ہم نے بیان کیا یہ بھی اگر انسان غور کرے
 تو قرآن مجید کے اعجاز کا ایک نتیجہ ہی اس لئے کہ
 انتہا درجہ کا فصیح کلام جس کا کنگرہ کمال بلند

القائلین سبحانہ اذ یقول وانه لکتاب
عزیز لا یتبعہ الباطل من بین
یدیه ولا من خلفہ تنزیل من
حکیم حمید۔

حیثیت لکھا ہو جب قرآن کیساتھ لا کر دیکھا
جاتا ہے تو اس کا پتہ سبک ہو جاتا ہے اور وہ
قرآن کے لحاظ سے باوجود وسیع الذیل ہونے
کے کوتاہ دامن اور باوجود کامیاب ہونے کے

ناکامیاب معلوم ہونے لگتا ہے یہاں تک صحیح ثابت ہو خداوند عالم کا قول کہ یہ نظر و تصور کتاب ہے جس کے پاس
باطل کا گزرنہ نہیں ہو سکتا نہ سامنے سے نہ پیٹ پشت سے، یہ اتاری ہوئی ہے خدا کی جو بڑی حکمت والا
اور سچی حمد و ستائش ہے۔

اس بنیاد پر جو ہم نے بیان کی ہر کسی ایک کلام کے متعلق جس کے جزو قرآن ہونے کی روایت
بیان کجائے یہ سمجھ لینا بہت آسان ہے کہ حقیقت وہ قرآن کا جزو ہے یا نہیں اور اسی لحاظ سے
ہم نے یہ کہا ہے کہ قرآن خود اپنا معیار ہے۔

اگر روایت کوئی چیز ہو اور روایت کا روایت پر منطبق ہو ناقصی لحاظ سے ضروری ہے تو کسی
راوی کا قول کہ فلاں سورہ یا قرآن کا جزو تھا اس وقت تک قابل اعتماد نہیں جب تک خود اپنے
جزو قرآن ہونے کی گواہی نہ دے رہا ہو اور اس طرح خواہ بعض اہلسنت کا روایتی سورہ حضرت خلیع
ہو یا بعض شیعوں کا سورہ ولایت کسی صورت پر جزو قرآن تسلیم کرنے کے قابل نہیں ہر اس لئے کہ
جب ہم اس کو مسلمہ آیات قرآنی کے پہلو میں رکھ کر دیکھتے ہیں تو وہی نسبت معلوم ہوتی ہے جو سنگریز و گو
گوہر شاہوار سے۔ اس طرح اکثر قرآنی آیات کی حقیقت کھل جاتی ہے جنکے متعلق رطب یا یس
جمع کرنے والے محدثین نے یہ لکھ دیا ہے کہ وہ جزو قرآن مجید تھے اور نسخ تلاوت یا تحریف
کی حیثیت سے حذف ہو گئے ہیں۔

یہ خصوصیت قرآن مجید کی ایسی ہے جو اسکے علاوہ دوسری آسمانی کتابوں میں پائی نہیں جاتی ہے

اسلئے کہ اُن کتابوں میں کوئی یقینی مقدار تعین کے ساتھ ایسی بتائی ہی نہیں جاسکتی جو تعیناً خدا کا کلام ہو جس کو ہم شک و شبہ کی صورتوں کا معیار قرار دیں۔
لیکن قرآن مجید میں اتنی مقدار کہ جو مسلمانوں کے ہاتھوں میں موجود ہے وہ باتفاق گل اور روایت دورایت دونوں کے لحاظ سے خدا کا کلام ہے اور وہ مشکوک و متنبہ صورتوں کے لئے معیار بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اسکے علاوہ دوسری کتابوں میں لفظ و معنی اور انداز و بیان کے اعتبار سے کوئی ایسی درت بھی نہیں ہے جو کسی دوسرے کلام میں پائی نہ جاسکے لیکن قرآن مجید اپنے ذاتی خصوصیات کی بنا پر بے شک اپنا معیار بننے کے قابل ہے اور اس طرح وہ اصل توہمات کا قلع و قمع اور بے بات کی بات بنانے والوں کی زبان بندی کرنے کے لئے خود بہت کافی ہے۔

چھٹا حصہ

”جمع قرآن“

قرآن مجید تدریجی حیثیت سے تقریباً بیس برس کے عرصہ میں راسماً کتاب کے اوپر نازل ہوا اور مختلف حالات اور واقعات کی مناسبت سے آیات اور کچھ مستقل سورتیں آپ پر اترتے اور آپ انکی تبلیغ فرماتے تھے۔

درحقیقت اس صورت کے نازل ہونا اعجاز کے پہلو کو زیادہ نمایاں اور روشن بنانے کا باعث تھا۔ ایک پوری کمال کتاب جس میں مختلف ابواب و فصول، مختلف رنگ کے مضامین اور مختلف علوم و فنون کے شعبے ہوں اُس کا جواب دینا یا زیادہ مشکل اور اسکے جواب میں اجتماعی

حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے سپر انداختہ ہو جانا زیادہ قریں قیاس پر نسبت اسکے کہ تھوڑا
تھوڑا کلام ایک ایک سطر یا اس سے زیادہ پیش ہوتا ہے اور ہر جود کے متعلق جواب دینے کا مطالبہ
مبادی حیثیت قائم ہو۔ یقیناً اس صورت میں عام انسانی کلام کے حدود کو دیکھتے ہوئے جواب
تیار کرنے کا موقع زیادہ پیدا ہو جاتا ہے۔

پھر ان کو ہر ہر جود کے متعلق سنجیدگی سے غور کرنے اور تمام پہلوؤں پر نظر ڈالنے کا موقع
بھی حاصل ہوتا رہتا تھا۔ ایک جاہل دراتی قوم کو یہ موقع اس وقت نہ حاصل ہوتا جب مجموعی طور پر
کتاب کی صورت سے نازل ہوتا۔ اسکے علاوہ مصاحیح تبلیغ اور اسباب تشریح کے لحاظ سے بھی اس
تدریجی حیثیت کا قائم رہنا بہت اہم اور ضروری تھا اسلئے کہ بہت احکام ایسے ہیں جن کے تشریح
کی مصلحت ابتدائی زمانہ نبوت میں نہیں تھی اور پھر کچھ زمانہ گزرنے کے بعد انکی مصلحت پیدا ہوئی۔
جیسا کہ ہم نے اپنے رسالہ ”تذکرہ حفاظ شیعہ“ میں لکھا ہے اسلام آیا تھا اُمّی گروہ میں
جو زیادہ تر کتابت و قرات سے عاری تھے کسی چیز کو لکھنے اور اُس کو لکھ کر پڑھنے کے عادی
نہیں تھے اسلئے ذوق حفظ ان میں ترقی پر تھا شعرا کے سوسو ڈوڈو شعر کے قصیدے اذہر
حفظ کر لیتے تھے اور بڑے بڑے مقررین کی تقریریں زبانی سنا دیتے تھے۔

قرآن کو قرات کی ضرورت تھی۔ اسکے علاوہ چونکہ وہ مذہبی تعلیمات کا سرچشمہ تھا۔ مسلمانوں
کو احکام مذہبی اور حقائق اسلامی سے واقف کرنے کے لئے بھی اُن میں قرآن مجید کے
شائع ہونے کی ضرورت تھی۔

اُن کی زبان عربی ہی تھی اور قرآن انہی کے روزمرہ اور محاورات کے مطابق نازل ہوا
تھا اسلئے وہ اگر صرف قرآن کو حفظ ہی کر لیتے تب بھی اسکے ظاہر الفاظ اور مندرجہ احکام
سے واقف ہو جاتے۔ لہذا ان کو احکام سے باخبر کرنے کی صورت ہی یہ تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ

مقدار میں قرآن کو حفظ کریں اور اس وجہ سے رسالتائیں کی جانب سے قرآن کی تعلیم کے لئے لوگ روانہ کئے جاتے تھے اور مختلف اشخاص متفرق حیثیت سے جتنا ممکن ہوتا تھا قرآن مجید کے آیات کو یاد کرتے تھے۔

لیکن اسپس کوئی شبہ نہیں کہ کسی نے کالوگوں کو محفوظ ہونا مضبوطی و استحکام میں کسی طرح اسکے کتبہ صورت میں شائع ہونے کے برابر نہیں ہے۔

کتاب اگر ایک فہم لکھی گئی اور اس کا پڑے طور سے مقابلہ کر کے تصحیح کا کام انجام دیا گیا تو وہ اب ہمیشہ کے لئے صحیح ہے جب تک خاص طور سے کوئی اسکو مسخ نہ کرنا چاہے وہ غلط ہو جائے لیکن حفظ ہر روز خطہ کا مرکز ہے، فرض کیا جائے کہ ایک فہم حلی حفظ نے بڑی جانفشانی و اہتمام کے ساتھ کسی بڑے حافظ سے قرآن یاد کر کے اس کو سنا بھی دیا اور شروع سے آخر تک کہیں غلطی ہوئی اور اس نے تصدیق بھی کر دی لیکن طبع انسانی ہر وقت معرض تغیرات و انقلابات ہے۔ ایک تھوڑے دن کے فاصلہ میں بہت جگہ واؤ کی جگہ ف اور ت کی جگہ واؤ۔ مقدم کا موخر واؤ۔ موخر کا مقدم ہو گیا۔ اب انسان نے جو اپنے حفظ کے واسطے پڑھا اگر اس کو تردد اور شبہ پیدا ہو گیا کہ یہاں پر واؤ ہے یا ت تو خیر۔ ممکن ہے کہ وہ اپنے استاد سے جا کر تجدید کر لے لیکن اگر غلطی نے حفظ کی صورت اختیار کر لی اور توجہ بھی نہ ہوئی کہ یہاں کچھ کا کچھ ہو گیا تو وہ غلطی پر قائم رہ گیا، اسے تو یہ بھروسہ ہے کہ میرا حفظ معیار امتحان میں کامل ثابت ہو چکا۔ استاد کی نظر سے سند حاصل کر چکا ہے۔ یہاں اس میں کتنے انقلابات و تغیرات ہو گئے ہیں جن کی اسے خبر بھی نہیں یہ صورتیں انسان کے محفوظات میں اکثر پیدا ہوتی ہیں جن کی ہر شخص تصدیق کر سکتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ تمام تمدن تو میں جو ذی علم و ادب سے آراستہ ہو گئیں وہ کتابت و تحریر کی پابند ہیں۔ کتاب بیشک معلومات کے لئے ایک محفوظ قلعہ و مضبوط جائے پناہ ہے جس کی ضرورت علم و

تہذیب کی ترقی کے ساتھ ساتھ محسوس ہوئی ہے۔

رسالت اکبر اگرچہ ایک امتی قوم میں مبعوث ہوئے تھے اور آپ نے ان پڑھ جماعت کے اندر
نشد و نہ پائی تھی اور آپ بھی اپنی انسانی فطرت کی بنا پر ان کے اخلاق و اوصاف سے متصف
اور ان کے شریک حصہ دار تھے لیکن روحانی تعلیم اور خداوندی وحی کے فیض و برکت سے
آپ حکیم کامل اور عظیم فلسفی کا درجہ رکھتے تھے اور آپ اس حکیمانہ دھڑے پورے طور پر مطلع تھے جو آپ کے
ساختہ و پرداختہ شاگرد اور روحانی فرزند امیر المومنین علی بن ابیطالب نے آپ کے بعد فرمایا تھا
کہ قیام العلم بالکتابۃ "علمی فوائد کو کتاب کے ذریعہ سے مفید و محفوظ کرو" اسی کا نتیجہ تھا
کہ رسالت اکبر نے صرف اس عادت کے مطابق جو عام انہائے زمانہ کی تھی۔ قرآن مجید کے متعلق نہانی
محفوظ ہونے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اہتمام فرمایا کہ جو کچھ نازل ہو وہ فوراً قید و تحریر میں لے آیا جائے اور
اسلئے ایک جماعت کا تہان وحی کی مقرر فرمائی جو ہر آیت کو نزول کے بعد ہی حضرت کے ارشاد کے
مطابق فوراً لکھ لیا کرتے تھے جس چیز پر بھی کہ وقتی حیثیت سے ممکن ہو پتھر یا چمڑے کے ٹکڑے یا
دھت خرم کی چھال یا کوئی اور چیز جو اس وقت موجود ہو۔

تقرآن مجید کے تمام آیات کا ایک مکمل نسخہ تھا جو متفرق اور غیر مرتب صورت پر موجود تھا
اسکے لئے ضرورت تھی کہ وہ کچھ ترتیب کے ساتھ کتابی صورت میں مدون کر دیا جائے۔

اس کا اس ترتیب کے ساتھ کہ جس طرح وہ نازل ہوا تھا مرتب کرنا عام صحابہ کے بس کی بات
نہیں تھی اسلئے کہ وہ مکتوبی حیثیت سے موجود تھا تو اجزاء، اوراق، اور کاغذ کے صفحات پر نہیں تھا
کہ صرف اس کی ترک ملائی جائے اور بس۔ بلکہ وہ آیتیں تھیں متفرق اور پرآگندہ چھوٹے چھوٹے
چمڑے کے حصوں پر پتھر کے ٹکڑوں پر اور دھت خرم کی چھالوں پر وہ سبھی انسان کے
پیش نظر رکھے جائیں تو کون بتائے کہ کیونکر انھیں اصل سلسلہ کے مطابق مرتب کیا جائے اسکے لئے

ضرورت سے کہ تمام آیات ان کی ترتیب و تاسیخ و شان نزول بالکل پیش نظر اور محفوظ ہو اور اسکے مطابق قرآن کو جمع کیا جائے۔

پھر صحابہ کرام تو ہر وقت رسولؐ کی خدمت میں موجود نہیں رہتے تھے۔ ان میں سے بہت سے حضرات مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کے بعد اسلام لائے تھے اور قرآن اسکے پہلے سے نازل ہو رہا تھا ان میں سے بہت تجارت پیشہ اور کاروباری لوگ تھے۔ ان کو اتنی بھی مہلت نہ تھی کہ وہ قرآن مجید پورا یاد کر لیتے۔ چہ جائیکہ اسکے آیات کی پوری ترتیب و شان نزول۔

بے شک اس کے لئے ایسی ہی کی ضرورت تھی جس کو خاص طور سے رسولؐ کی جانب سے علم قرآن حاصل ہوا ہو۔ جو آیات کی ترتیب، شان، کیفیت نزول سے پورے طور پر مطلع ہو اور کہتا رہتا ہو کہ میں جانتا ہوں کون آیت سفر میں نازل ہوئی، کون حضر میں، کون دن کو کون رات کو اور کون زمین ہو اور میں کون پہاڑ کی بلندی پر۔

بے شک ایسی ذات علی بن ابیطالبؑ کی تھی۔ رسولؐ کی دو عتیں اور رسالت کی خاص امانتیں سب انہی کے سپرد تھیں اور قرآن مجید کا مکتوبی مجروحہ بھی جو مذکورہ بالا کل میں تھا وہ بھی آپ ہی کی طرف منتقل ہوا۔ آپ کے متعلق رسالت آپ نے بارہا تصریح فرمادی تھی کہ "علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ ہے" حضرت نے ان کو قرآن کے ساتھ ایک ساتھ ذکر فرما کر انسانی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عاتق اہلبیتی کے الفاظ میں یہ بھی پتہ دیدیا تھا کہ قرآن کے متعلق اگر کوئی مشکل درپیش ہو تو اسکے حل کرینوالے یہی بزرگوار ہیں۔

رسولؐ کا انتقال ہو گیا۔ دنیا دلوں کے دلوں پر دنیا کی فکر کا غلبہ چھا گیا اور اسکے لئے کمیٹیاں۔ کانفرنسیں۔ جلسے اور مشورے ہونے لگے اور سلطنت کے حصول کے لئے فکر و عمل کی تمام طاقتیں صرف ہونے لگیں رسولؐ کے گھرانے والے اپنے انتہائی رنج و غم کے عالم میں در اس

قیامت کے دو میں جو ان کے سر پر رسول کی دفاتے ڈھادی تھی ان تمام افعال و حرکات فطریوں اور جلیبوں کے انعقاد اور جاری شدہ کارروائیوں سے بالکل بے تعلق تھے انھیں اسکا موقع بھی نہ تھا کہ وہ ان امور کی طرف متوجہ ہو سکیں۔ اور دوسرے افراد اپنے اغراض و مقاصد کے حصول کی محویت میں ان سے بے تعلق تھے اور انھیں اسکی مصلحت نہ تھی کہ ان کی طرف متوجہ ہو سکیں اس گوشہ گیری کس پر سہی اور غم و رنج کی فراوانی کے عالم میں سب سے پہلی فکر جو حفاظت مذہب کے اصل ذریعہ اور شریعت و دین پیغمبر کے سب سے بڑے حامی و محافظ حضرت امیر المومنین علی بن ابیطالبؑ کو پیدا ہوئی وہ قرآن مجید کے کتابی صورت میں یکجا کر دینے کا مسئلہ تھا۔

حضرت نے اپنے نفس ختم کر لیا کہ اپنی عبا اپنے دوش پر نہ ڈالیں گے جب تک قرآن مجید کو ترتیب کے ساتھ مجتمع نہ فرمالیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور حضرت نے قرآن کو اسکی ترتیب نزول کے مطابق مجتمع فرما دیا۔

یہ سب سے پہلا مصحف تھا جو اسلام میں کتابی صورت میں رون ہوا۔ حق و حقیقت کا تقاضا تو یہ تھا کہ مسلمان اس مصحف کو اپنا کعبہ در قبلہ بناتے، اسی کو اصل قرار دیتے، اسکی نقلیں لاتے پڑھتے پڑھاتے اور حفظ کرتے اور اسی کی اشاعت کی کوشش کرتے۔

لیکن سیاسی مصالح جن کی بنا پر علی کی شخصیت کو بھلائے میں ڈالنا ضروری تھا، وہ شخصیت کہ اگر کہیں اسکے کمالات دنیا میں بھلیں اور رونما ہوں تو دوسرے نقشِ مہم ہو جائیں اور نظر اعتبار سے گر کر فنا کے درجہ پر پہنچ جائیں، وہ مصالح اسکے تحقیقی نہیں تھے کہ علی کے کسی بڑے سے بڑے کام کو بڑا سمجھ کر اسکی اہمیت کو تسلیم کیا جائے۔ پھر بالخصوص ایسا اہم کارنامہ نبی قرآن کا معاملہ جس پر دین و مذہب کی بنیاد ہے جس کا سر اگر آپ کے سر بندھ جاتا تو تمام مسلمان آپ کے دست نگر مومن احسان اور آپ کی مذہبی اقتدار تمام مسلمانوں میں قائم ہو جاتا۔

اسوجہ سے سیاسی غرض کا تقاضا یہی تھا کہ آپ کے جمع کئے ہوئے قرآن مصحف کی طرف
توجہ نہ کی جائے اور وہ زمین طاق نسیاں بنا دیا جائے۔ علی نے جمع قرآن میں اپنی مصروفیت کا
اظہار کر دیا، سبکو معلوم ہوا کہ آپ یہ کام انجام دے رہے ہیں اور آپ کے پھر انجام بھی دیدیا۔
لیکن مسلمانوں کی طرف سے اس پر کوئی توجہ نہیں ہوئی اور اُسے لیکر غور سے دیکھنے کی بھی
ضرورت نہیں سمجھی۔ حضرت نے یہ دیکھا، خاموش ہوئے۔ اپنے جمع کردہ مصحف کو سلک مہ دارید
کی طرح اپنے خزانہ گاہ میں محفوظ کیا۔ اُس طرف سیاسی تحریک شباب پٹھی۔ سیاسی سچی گویا
ہجوم تھا۔ اطراف و جوار کے قبیلوں نے بغاوت کی تھی۔ اور حکومت کے تمام اہل امان بنادلوں
کے فرد کرنے میں مصروف تھے اسلئے دو ایک برس اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہ کی گئی کہ قرآن کے
مجمع ہونے کی ضرورت تھی۔ بیشک جب لڑائیوں میں حفاظ قرآن کی کثیر تعداد قتل ہو گئی اور حجت
پیدا ہوا کہ اکیس سالان قرآن کے قتل ہونے کے سبب رکان کا کثیر حصہ تلف ہو جائے تو
اس وقت جمع قرآن کی ضرورت محسوس کی گئی اور اس خدمت کو زین بن ثابت کے سپرد کیا گیا جو
رما کتابت کے آخری زمانہ کے صحابہ میں سے ایک فرد تھے۔

✓ انھوں نے بڑی جانفشانی و عرق ریزی کے ساتھ مختلف صحابہ کرام کے متفرق اجزائے
جو پتھر۔ چمڑے۔ لیف خرماد وغیرہ پر تھے اور نیز ان سے دریافت کر کے ان کے محفوظات کی مدد سے
قرآن مجید جمع کیا، اس میں یقیناً کوئی فروگزاشت اور کمی نہیں تھی سوائے اسکے کہ وہ ترتیب
نزدل کے مطابق نہیں تھا۔

اس سے بیشک ایک خرابی یہ پیدا ہوئی کہ نسخ و نسخ کی معرفت دشوار ہو گئی اور
آیات کی تاویل و تفسیر مشکل ہو گئی جو خود سیاق کلام سے مستفاد ہو سکتی تھی لیکن یہ ایسی بات نہ تھی جو
قرآن مجید کی حقانیت اور اہم افادی حیثیت پر کوئی اثر ڈالتی اور ختم انداز ہوتی۔

امیر المؤمنین کو جو مفاد اسلامی کے محافظ حقیقی ذمہ دار تھے یا مرنے سے پہلے ان کا آپ اپنے جمع کردہ قرآن مجید کو اطلب ہر کریں اور دنیا کے سامنے پیش کریں کیونکہ اس صورت میں یقیناً قرآن مجید کے ایسے اہم مسئلہ میں مسلمانوں کے اندر دو فتنے پیدا ہو جاتے یعنی مسلمانوں کا قرآن بھی ایک نہ رہ جاتا اور دو ہو جاتے۔

آپ کو مفاد اسلامی کی حفاظت اسی میں نظر آئی کہ آپ جمع قرآن کے سلسلہ میں لوگوں کی قرارداد کو منظور کر لیں اور جس مجموعہ قرآن پر ان لوگوں کا اتفاق ہو گیا تھا اسی سے آپ بھی اتفاق فرمائیں اور اس کا امضا فرمادیں۔

اس طرح دائمی حقیقی اجماع ہو گیا اس قرآن کی حقانیت پر جو بین الدفتین موجود ہو اور اس میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہا۔

اگر اس قرآن میں جو مسلمانوں کے ہاتھوں میں موجود ہو کوئی ایسی خرابی کی یا زیادتی کی ہوتی جو اسکی حقانیت پر اثر ڈالتی تو یقیناً حضرت علیؑ پر یہ لازم تھا کہ وہ اس حقیقت کو تسلیم کرتے اور اپنے پاس قرآن کو پوری کوشش کے ساتھ ظاہر فرمادیتے اور اس میں ایک دم کی بھی تاخیر جائز نہ سمجھتے اسلئے کہ قیہ بھی ایسی بات میں جائز نہیں ہو اپنی اہمیت کے لحاظ سے اصل دین و نبیاد مذہب ہو اور جس پر تمام شریعت کی بنیاد قائم ہو۔

امیر المؤمنین کا صرف سکوت ہی کرنا اس قرآن کے مقابلہ میں جو عام طور سے مسلمانوں میں شائع ہو رہا تھا اسکی حقانیت کی ایک حقیقی و دائمی دلیل ہو۔

اور پھر حضرت کے کلمات کے مطالعہ سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ سکوت ہی نہیں فرمایا بلکہ آپ نے اسی قرآن کے ابتداء کی دعوت دی کہ اور اسے معاش اور معاد کے تمام معاملات میں حجت خدا بتلایا ہے۔ نہج البلاغہ میں جو آپ کے ارشادات کا مجموعہ ہو اس کی بہت سی مثالیں

موجود ہیں۔

ایک خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں:-
 اللَّهُ اللَّهُ أَيُّهَا النَّاسُ فِيمَا اسْتَخَفَّكُمْ
 مِنْ كِتَابِهِ وَاسْتَوْدَعَكُمْ مِنْ حَقِّهِ
 فَإِنَّ اللَّهَ سَمِحٌ لَمْ يَخْلُقْكُمْ عَبَثًا وَلَمْ
 يَتَّكِمْ بِسُدًى وَلَمْ يَدْعُمْ إِلَى
 جَهَنَّمَ وَلَا عَمَىٰ قَدْسِي أَنَا زَكُمُوعًا
 أَعْمَالَكُمْ وَكِتَابًا لَكُمْ وَأَنْزَلَ عَلَيْكُمْ
 الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَعَمْرَ فِئْتِكُمْ
 نَبِيًّا أَمَّا نَاحِي الْأَمَلِ لَكُمْ وَلَكُمْ
 فِيمَا أَنْزَلَ مِنْ كِتَابِهِ دِينَهُ الَّذِي
 رَضِيَ لِنَفْسِهِ۔

خدا کا خوف کرو لے گروہ مردم کتاب خدا کے بارے
 میں کئی نگہداری کا وہ تم سے طالب ہوا اور
 اُس کے حقوق کا تمہیں اماندار بنایا اور خدا نے
 تم کو عبث نہیں پیدا کیا اور نہ بھل دیکھا اور چھوڑا
 اور نہ حالت کو دشمنی میں تم کو چھوڑ رکھا اُس نے
 تمہارے حالات کو نامزد کر دیا اور تمہارے اعمال
 پر نشان کھینچ دیا اور تمہاری عمروں کو لکھ لیا اور
 تمہارے اوپر کتاب نازل کی ہر جو ہر شے کے بیان پر
 مشتمل ہو اور اُس نے تمہارے درمیان اپنے
 نبی کو ایک زمانہ تک نہ رکھا یہاں تک کہ اُس نے
 اُنکے لئے اور تمہارے لئے اس کتاب میں جو نازل

کی ہے اپنے اُس دین کو مکمل کر دیا جسے اُس نے اپنے لئے پسندیدہ قرار دیا ہے۔

دوسرے خطبہ کی عبارت:-

تَعْلَمُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ
 الْحَدِيثِ وَتَقَفُّهُوَ أَفْيَهُ فَانْه
 رِمْعَ الْقُلُوبِ وَاسْتَشْفُوا بِوَرْدِهِ
 فَانْه شِفَاءٌ لِلصَّدْرِ وَاحْنُوا
 تِلَاوَتَهُ فَانْه انْفَعُ الْقَصَصِ۔

قرآن کی تعلیم حاصل کرو اس لئے کہ وہ بہترین کلام
 ہو اور اس کے احکام کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اُس
 کو دہشت ل کے لئے بہار ہو اور اس کی روشنی
 سے اپنی بیماریوں کو دور کرو اس لئے کہ وہ سینوں کے لئے
 شفا ہو اور اس کی تلاوت خوب کرو کیونکہ وہ

ہترین واقعات کا تذکرہ ہو۔

تیسرے موقع پر حکیم کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے۔

اِنَّا لَمَنَحْكُمُ الرَّجَالَ وَاِنَّمَا
حَكَمْنَا الْقُرْآنَ وَهٰذَا الْقُرْآنُ اِنَّمَا
هُوَ خَطٌّ مَسْطُورٌ بَيْنَ الدِّفْتَيْنِ
لَا يَنْطِقُ بِلِسَانٍ وَلَا يَدَّ لِمَنْ تَرَجَّمَا
وَ اِنَّمَا يَنْطِقُ عَنْهُ الرَّجَالُ وَلَمَّا
دَعَا نَا الْقَوْمَ اِلٰى اَنْ نَحْكُمَ بَيْنَنَا
الْقُرْآنَ لَمْ يَكُنِ الْفُرْقُ الْمَتَوَلٰى
عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى ۔

جو تھے تمام پر ایک کلام سخن میں۔

اِنَّمَا حَكَمَ الْحُكَمَانُ لِيُحْيِيَا
اِحْيٰى الْقُرْآنَ وَيُمِيتَا مَا مَاتَ
الْقُرْآنُ وَاِحْيَاؤُهُ الْاِجْتِمَاعُ عَلَيْهِ
وَ اِمَاتَتُهُ الْاِفْتِرَاقُ عَنْهُ فَاِنْ
جَزَا الْقُرْآنَ اِلَيْهِمْ اَتْبَعْنَاهُمْ
وَ اِنْ جَوَّهَمُ اِلَيْنَا اَتْبَعُونَا ۔

ہم نے انسانوں کو حکم نہیں بنایا تھا بلکہ قرآن کو
حکم بنانے پر ماضی ہوئے تھے اور یہ قرآن وہی ہے جو
دو دونوں دفتیوں کے درمیان لکھا ہوا تحریر کی
صورت میں موجود ہے وہ زبان سے تو بولتا نہیں۔
اُسکے لئے ترجمان کی ضرورت ہے انسان
وہ ہوتے ہیں جو اُسکی ترجمانی کرتے ہیں اور یہ
ان لوگوں نے ہم کو دعوت دی کہ ہم قرآن کو
حکم قرار دیں تو ہم ایسی جماعت نہیں بنے کہ
جو قرآن سے روگردانی کرنے والی ہو۔

دونوں حکم اسلئے مقرر ہوئے تھے کہ وہ زندہ
کریں اس بات کو جسے قرآن زندہ کرے اور مردہ
کریں اُس بات کو جسے قرآن مردہ کرتا ہے قرآن
کی بات کو زندہ کرنے کے معنی اُس میں تفریق ہونا ہے
اور اُس کو مردہ کرنا اسکو چھوڑ کر الگ ہو جانا ہے۔
تو اگر قرآن ہم کو کھینچے ہمارے مخالفین کے مطالبہ
کی طرف تو ہم گردن جھکالیں اور اگر انہیں کھینچے ہماری طرف تو وہ ہمارے تابع فرمان ہو جائیں۔

ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں:-

کتاب اللہ بین اظہر کم
ناطق لا یعی لسانہ و بدیت لا تعد
اس کا نہ وعز لا تہزم اعوانہ -
اور وہ سرایہ عزت ہر جس کی حمایتی شکست کھانے والے نہیں ہیں -

ایک اور موقع پر ہے -

انہ سیأتی علیکم من بعدی
زمان لیس فیہ شیئ اخفی من
الحق ولا اظہر من الباطل ولا
اکثر من الکذب علی اللہ ورسولہ
ولیس عند اهل ذلک الزمان سلفہ
ابوہ من الکتاب اذا تلی حق تلاوتہ
ولا انفق منه اذا حرت عن موضعہ
ولا فی البیاد شیئ انکر من اللعوث
ولا اعرف من المنکوف قد نبذ الکتاب
حملتہ و تناساہ حفظتہ فالکتاب
واہلہ یومئذ طریقان منفیان
وصاحبان مصطبیان فی طریق واحد
لا یوہیما مؤوفا لکتاب و اہلہ فی

یقیناً میرے بعد ایک زمانہ آئے گا جس میں کوئی
شے حق سے زیادہ مخفی اور باطل سے زیادہ ظاہر
نہوگی۔ اس زمانہ والوں کے نزدیک قرآن سے
زیادہ کوئی چیز بے قیمت نہوگی جب اس کو حق تلاوت
اداکرتے ہوئے پڑھا جائے (یعنی اسکے صحیح معنی
کے ساتھ اسکے آیات کو پیش کیا جائے) اور اسی
قرآن سے زیادہ کوئی شے رائج نہوگی جبکہ اس کو
اسکے مقررہ مقامات پر پڑا دیا جائے (یعنی اسکے
معانی میں تراش تراش کر کر کے اعلیٰ مقاصد کی
دور کر دیا جائے) کوئی شے عالم میں معروف سے
زیادہ منکر اور منکر سے زیادہ معروف نہوگی،
قرآن کو اسکے حاملین نے پس پشت ڈال دیا ہوگا
اور اسکے حفظ کے دعویدار افراد نے اس کو بھلا دیا

ہوگا۔ اُس دن قرآنِ اہلِ حقیقی اہلِ قرآنِ ہدیہ
اور جلاوطن ہونگے وہ دونوں ایک دوسرے کے
نفس اور ہدم ہونگے کہ اُن دونوں کو کوئی
پناہ دینے والا نہ ملے گا۔ قرآن اور اہل
قرآن اس وقت لوگوں کے درمیان موجود
ہوں گے لیکن گویا وہ اُن کے اندر اور اُن کے
ساتھ نہیں ہیں اسلئے کہ ضلالت ہدایت کے
موافق نہیں ہو سکتی اگرچہ ایک جگہ پر ہو۔ وہ

ذلك الزمان في الناس وليا فيهم
ومعهم لان الضلالة لا توافق
الهدى وان اجتماعا فاجتمع القوم
على الفرقة وافتقوا عن الجماعة
كانهم ايمّة الكتاب وليس
الكتاب امامهم فلم يبق عندهم
منه الا اسمه ولا يعرفون الا خطه
وذرية۔

لوگ انفراد پر محنت اور نقطہ اجتماع سے تفرق ہونگے گویا وہ خود قرآن کے رہنما ہیں کہ جہدِ حرا ہیں
اسکو پھیر لیں قرآن اُنکا رہنما نہیں ہوگا۔ اُن کے پاس قرآن کا صرف نام باقی ہوگا اور وہ اُس کے
خط و حرف کو پہچانتے ہونگے۔

ایسے ہی اور کئی بہت سے مقامات ہیں جن کو کافی تبصروں کے ساتھ ہم نے اپنے رسالہ ”تحریف
قرآن کی حقیقت“ میں درج کیا ہے اور جو عبارتیں یہاں بطور مثال پیش کی گئی ہیں اُن کے متعلق بھی
وہاں کافی تشریح کر دی گئی ہے۔

امیر المؤمنینؑ کے بعد دوسرے ائمہ معصومینؑ بھی برابر اسی طریقہ پر قائم رہے اور باوجود قتل
انہما و حالات کے اور بہت سے ایسے اوقات کے جن میں تفسیر کا پردہ بہت ہلکا ہو گیا تھا اور زمانہ
بیانِ حقیقت کا پسے ہوئے مقتضی تھا انھوں نے برابر اسی قرآن کی تبلیغ و تعلیم کی اور اسی کو
خلقِ خدا کے لئے حجت اور واجب العمل بتلایا، حدیثوں کے صحت و اعتبار کا اُسے معیار قرار دیا اور
یہ کہا کہ جو حدیث کتابِ علیؑ کے خلاف ہو وہ ساختہ و پرداختہ اور بالکل باطل ہے۔ یہ حدیثیں

اتنی کثرت کے ساتھ موجود ہیں کہ ان سے کتبِ احادیث و اخبار چھلک رہی ہیں اور تحریفِ قرآن کی حقیقت کے آخری حصہ میں ہم نے ان احادیث کے کافی حوالے درج کر دیے ہیں۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ شیعہ برابر ائمہ اہلبیت کے اتباع کا دم بھرتے رہے ہیں۔ ان کا مذہب ان کے عقائد ان کے مسائل و احکام سب ائمہ اہلبیت کے اقوال و ارشادات پر مبنی قرار پائے ہیں جس کا بعض منصف مزاج ان کے مخالفوں نے اعتراف بھی کیا ہے۔ پھر کیونکر ممکن ہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام تو قرآن مجید کو حجت و سند بتلائیں۔ اس سے احتجاج و استدلال کریں اس سے تمسک کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ہدایت فرمائیں بلکہ اس کو احادیث کی صحت کا معیار قرار دیں اور شیعہ بحیثیت مذہب اس کے برخلاف قرآن کی صحت میں شک کریں اور اس کے اعتبار میں قلع کریں اور اس میں زیادتی یا کمی کے قائل ہوں جس سے اسکی نیشکرک ہو جائے اور وہ قطعی حقیقت سے کلامِ الہی باقی نہ رہے۔

ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اکابرِ علمائے شیعہ جن کے اقوال و تحقیقات کے محور پر تشیع کے آسان بنے گردش کی ہر آن کے اقوال و تصریحات اسکے خلاف ہیں۔ انھوں نے تصریح کی ہے کہ ہم قرآن مجید میں کسی زیادتی یا کمی کے قائل نہیں ہیں جس سے اسکی صحت و اعتبار میں کوئی شبہ واقع ہو سکے۔

یہ قرآن مجید کے ساتھ دوستی نہیں ہے کہ بہت سے دعویدار ان اسلام صرف اپنے اسلام کو ممتاز درجہ دینے کے لئے شیعوں کی طرف بحیثیت مجموعی اس عقیدہ کی نسبت قیے اور اس پر صند کرتے ہیں کہ وہ قرآن میں زیادتی اور کمی کے قائل ہیں اور اس کو معتبر نہیں سمجھتے۔

یہ وہ چیز ہے جو غیر مسلمین کی نظر میں قرآن مجید کی اہمیت کو کم کرنے کا سبب ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جب تم یعنی مسلمانوں میں کا ایک بڑا فرقہ خود قرآن مجید کی صحت پر

تک کہ لکھا ہے تو ہم اس کو ہمارے سامنے بحیثیت کلام الہی پیش کرنے کا کیا حق رکھتے ہو۔
اس کی ذمہ داری انہی نامہ اقبیت امیش مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے جو مناظرہ کے میدان
میں صرف اپنی بات کو بالارکھنے اور عوام کے خیالات کو اپنے مخالف فریق سے برگشتہ کرنے
کے لئے اس فریق کی طرف ایسے اقوال کی نسبت دیدیتے ہیں جس سے وہ بالکل بری ہے اور
اُس سے انکار کا اظہار کرتا ہے۔

ہم نے بار بار اعلان کیا اور پھر اعلان کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید، اسی دونوں دفتیوں کے
درمیان والے قرآن میں جو مسلمانوں کے ہاتھوں میں موجود ہے کسی قسم کا شبہ نہیں رکھتے اور ہم
اس کو کلام الہی، رسول کا عجاز، اسلام کی سچائی کا نشان اور تمام مسلمانوں کے لئے لازم العمل
اور واجب الاتباع سمجھتے ہیں۔

پھر اب دروازہ کار سچوں سے فائدہ کیا اور اس ہمدرد کی ضرورت کو کسی کو نہیں سمجھا
ایمان قرآن پر نہیں ہو اور نہ ہو سکتا ہے۔

ہمارا ایمان ہے یا نہیں۔ یہ ہمارے اور خدا کے درمیان کا معاملہ ہے لیکن یاد رکھئے کہ
آپ کے اس قول سے غیر مسلم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اس سے اسلام ضعیف ہوتا ہے۔ اب
آپ اپنے اسلام کی خبر لے لیجئے جو کفر کا مددگار ثابت ہو رہا ہے۔

میں نے اپنی مستقل کتاب تحریف قرآن کی حقیقت، اسی الزام کے دفعیہ میں لکھی اور
اُس میں مستند علماء کے تصریحات درج کئے جن سے قرآن مجید کے متعلق فرقہ شیعہ کا نقطہ نظر صاف
طریقہ سے بے نقاب ہوتا ہے۔

بعض اصحاب کو میرے اس طرز عمل سے شکایت پیدا ہوتی ہے کہ میں بعض مباحث میں اپنی
دوسری کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں، ان حضرات کے خیال کا کمال احترام مدنظر رکھنے کے باوجود

میں یہ عرض کرنے پر مجبور ہوں کہ ایسے مباحث جن کو پوری تفصیل سے میں نے اپنی دوسری کتابوں میں لکھا ہے کسی بحث پر مستقل کتاب لکھ چکا ہوں اس کو کیونکر ممکن ہے کہ میں اس تفصیل کے ساتھ اپنی بعد کی کتابوں میں بھی ہر اس مقام پر درج کر دیا کروں جہاں اسکی مناسبت ہو۔

اس صورت میں تو میری کتابیں مجموعہ مکررات ہونگی جو مطالعہ کرنے والے کے بیچ کو پھیر دینگی اور ان لوگوں کے لئے جو میری صرف ایک کتاب کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ بلکہ گذشتہ کتابوں کا بھی مطالعہ کر چکے ہیں بدولی کا باعث ہونگی۔

بیشک تنا ضروری ہے کہ جہاں اس سلسلہ کے بیان کی ضرورت ہو وہاں مجھ کو کلام کو ضرر حوالہ پر بھی ماننا نہیں چاہیے اور اتنے انحصار و اشارہ سے کام بھی نہ لینا چاہیے کہ اس کتاب کے دیکھنے والے کو کچھ معلوم ہی نہ ہو سکے اور شاید اگر اُسے پہلی کتاب میں دستیاب نہوں تو وہ بالکل حیرت و گشتگی میں مبتلا رہے۔ یہ صورت یقیناً اس شخص کی بدولی کا باعث ہونا چاہیے۔ جو صرف اسی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے۔ اور کتابوں کا نہیں۔

سب میں بہترین صورت ان دونوں کے درمیان کی ہے جو میں نے اختیار کی جو اور وہ یہ کہ جس بحث کے بیان کا کسی خاص مقام پر محل ہو اور میں اُسے کبھی اسکے پہلے نہایت تفصیل سے لکھ چکا ہوں تو اس مقام پر اصل مطلب اور اپنا نقطہ نظر بقدر ضرورت استدلال کے ساتھ تحریر کروں اور اسکی تفصیل و تشریح کے لئے پہلی کتاب کا حوالہ دوں جہاں وہ مبسوط و توضیح کے ساتھ مندرج رہے۔

یہ صورت دونوں قسم کے لوگوں کے لئے یعنی وہ جو پہلی کتابوں کا مطالعہ کر چکے ہیں اور جو نہیں، مفید ثابت ہو سکتی ہے اور بدولی کا باعث نہیں ہوگی۔

مثلاً اسی تخریف کے سلسلہ میں ایک صورت تو یہ تھی کہ میں اس بحث تک پہنچتے ہی

لکھتیا کہ میں اس سلسلہ پر کچھ لکھنا نہیں چاہتا اسلئے کہ میں اُن تفصیل سے اپنی فلاں کتاب میں لکھ چکا ہوں اس طرح یہ جزو حقیقت بالکل ہی ناقص رہ جاتا اور یہ کتاب اس اعتبار سے ناکارہ ہی رہتی۔

دوسری صورت یہ ہو کہ میں پورا "تخریف قرآن کی حقیقت" کا رسالہ اس مقام پر نقل کر دوں یہ اصول تصنیف و تالیف کے بالکل خلاف ہو گا اور اُن لوگوں کے لئے جو "تخریف قرآن کی حقیقت" کا مطالعہ کر چکے ہیں اس حصہ کو دریا برداشت سپرد ہونی کا مستحق قرار دیتا ہے۔ لیکن میں نے ان دونوں باتوں کے خلاف یہ کیا کہ اصل بحث کو مختصر طور سے یہاں درج کر دیا۔ وہ دلائل لکھ دیئے جن کی بنا پر میرے نقطہ نظر سے قرآن مجید مستند و معتبر حیثیت رکھتا ہے۔ اس نسبت کا دفعیہ کر دیا جو ہمارے خلاف دیجاتی ہے کہ ہم قرآن موجود کو معتبر نہیں سمجھتے اور اپنے عقیدہ کا اظہار کر دیا کہ میں اس قرآن کو بالکل صحیح جانتا اور مانتا اور یقین رکھتا ہوں اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رکھتا۔ یہ سب کچھ میں نے یہاں لکھ دیا جس سے مطالعہ کر لیا والا ایک نتیجہ تک پہنچ سکتا ہے لیکن اس سب کو یہاں میں نے مختصر لکھا تفصیل کے لئے تخریف قرآن کی حقیقت" رسالہ کا حوالہ دیدیا۔

اب جس شخص کا ذوق تحقیق پورے تفصیلات پر مطلع ہونا چاہے اُسکے لئے دروازہ کھلا ہوا ہے کہ وہ رسالہ مذکورہ کو حاصل کرے اور اس کا مطالعہ کر لے۔

اور جس شخص کا مذاق اس سلسلہ میں ممانعت پسند ہو (جیسا کہ اکثر صحابہ کا قاعدہ ہی) تو وہ اتنے ہی بوجہ اس کتاب میں درج ہے اکتفا کر لینگا اور اس سے زیادہ واقفیت حاصل کرنے کی ضرورت نہ سمجھے گا۔

میں نے اُس رسالہ میں اُن تمام علماء کے اقوال نقل کیے ہیں جنہوں نے قرآن مجید میں

کسی قسم کے بھی نقص و زیادتى واقع ہونے کا انکار کیا ہے اور پھر میں نے اُن روایات پر نظر ڈالی ہے جن سے تحریف قرآن کے پتہ چلنے کا خیال کیا جاتا ہے۔ اور میں نے اُن روایات کے متعلق کافی قبح کرتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ ان میں سے اکثر روایات تحریف منویٰ کی دلیل ہیں اور اُن سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں جو جو بطلان تفسیر و تشریح تھا وہ حذف ہوا ہے اور اصل قرآن میں سے کچھ ساقط نہیں کیا گیا ہے۔

یہ عجیب بات ہے کہ اس رسالہ کی اشاعت بلکہ شاید دوسری مرتبہ کے بھی طباعت کے بعد عراق کے مشہور علمی مجاہد مکمل روزگار آیت اللہ الشیخ محمد جواد البلاغی طاب ثراہ کی تفسیر الآداب الرحمن فی تفسیر القرآن ”چھپ کر ہندوستان آئی اور اُس میں میں نے دیکھا کہ تحریف کے باب میں بالکل وہی مسلک اختیار کیا گیا ہے جو میں نے اپنے رسالہ میں اختیار کیا تھا یہاں تک کہ اُس مسلک کے ثبوت میں جو دلائل و فتوٰ اہدیش کے گئے وہ بھی تقریباً وہی تھے جو میں نے اپنے رسالہ میں درج کئے تھے۔

میری کتاب کی اشاعت کے موقع پر موصوف کی کتاب ملک شام میں طبع ہو رہی تھی اور یہ جزاء تفسیر کے یقیناً مطبع میں اس وقت چھپ چکے ہیں جب میری کتاب لکھی گئی ہے۔ اور یہاں وہ جزاء پوری تفسیر کے اختتام کے بعد پہنچے ہیں اس وقت جب میری کتاب کا دوسرا ایڈیشن بھی طبع ہو چکا تھا۔ ایسے قارئین کی نظر میں بھی دنیا میں کم پائی جاتی ہیں، مجھ کو اس بات کی انتہائی خوشی ہوئی کہ میرے کم حقیقت پر نشان خیالات ایک ایسے محقق و حیدر روزگار مکمل کے نتیجہ فکر سے متحد ثابت ہوئے۔ اور اسی خوشی میں میں نے ممدوح کی خدمت میں اپنے رسالہ کو بھیج دیا ہے تحریک کیا کہ یہ آپ کے فیض روحانی اور توجہ باطنی کا اثر تھا جس نے میرے قلم سے بھی بالکل وہی مطالب نکلا دیئے جو جناب کی تفسیر میں نظر آ رہے ہیں۔

موصوف نے اسکے جواب میں اپنی شفقت و رحمت کا اظہار کیا۔ خدا اُن کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ اس دورِ آخر میں اُن کا شکم محققِ بجا پڑی دورِ فلک نے پیدا نہیں کیا۔

میں اپنی تفسیر میں چاہتا ہوں کہ اس بحث کے متعلق ممدوح کے افادات عالیہ کثرت وہ قرطاس بناؤں تاکہ ایک طرف اس کتاب میں یہ بحث نشہ نہ رہ جائے۔ دوسری طرف ایک ایسے محقق کے کلمات سے عام افراد کو مستفید ہونے کا موقع ملے تیسری طرف جو کچھ میں نے اپنے رسالہ میں لکھا تھا اسکی پوری پوری تائید ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ وہ صرف میرے ذاتی خیالات نہیں ہیں بلکہ اکثر محققین اس خیال میں مجھ سے متفق اور میرے ہم آواز ہیں۔

ملاحظہ ہو "آلہ الرحمن فی تفسیر القرآن" ج ۱ مطبوعہ مطبع "العرفان" صیدا ۲۵-۲۹

(فقہ امامیہ کا قول کہ قرآن میں کوئی کمی (نقص) نہیں ملتی)
 واضح ہو کہ طبقہ محدثین کے اُستاد کل کی کوئی گنجائی
 احادیث کے نقل کرنے میں شرعاً آفاق ہے
 یعنی جناب صدوقؑ وہ کتاب الاعتقادات میں
 تحریر فرماتے ہیں "ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ قرآن
 جسے خداوند عالم نے اپنے نبی پر نازل فرمایا
 وہ یہی ہے کہ جو دونوں دینیوں کے درمیان موجود
 ہے اور وہ اس سے زیادہ نہیں تھا اور جو شخص
 ہماری طرف نسبت دے کہ ہم اہل قرآن کو اس سے
 زیادہ ملتے ہیں وہ بالکل جھوٹا ہے، موصوف نے
 اُن تمام روایات کو جو کمی کے بارے میں اردو ہوئی

(قول الامامیۃ بعدم النقصۃ فی القرآن)
 لا یخفی ان شیخہ المحدثین والمحدث
 بالاعتناء بما یروی وهو الصدوق
 طاب ثراہ قال فی کتاب الاعتقاد
 اعتقادنا ان القرآن الذی نزلہ اللہ
 علی نبیہ ہو ما بین الدفتین لم یس
 باکثر من ذلک ومن سبل لنا انا
 نقول نہ اکثر من ذلک فهو کاذب
 انتھی وحمل الروایات الواحۃ فی النقص
 علی وجہ اخر۔ وفی اخر فضل
 الخطاب عن کتاب المقالات للشیخ

المفید قدس سرہ اندر قال جماعۃ من
 اهل الامامة انه راى لقران نقص
 من کلمة ولا من اية ولا من سورة ولكن
 حذف ما كان مثبتا في مصحف
 امير المؤمنين من تاويل تفسير
 معانيه على حقيقة تنزيله وعن
 السيد المرتضى قدس سرہ
 قولہ بعدہم النقصۃ وان من
 خالف في ذلك من الامامية
 والحشوية لا يعتد بخلافهم فان
 الخلاف في ذلك مضاف الى قوم من
 اصحاب الحديث نقلوا اخبارا ضعيفة
 ظنوا صحتها. وفي اول التبيين
 للشيخ الطوسي قدس سرہ اما الكلام في
 زيادته ونقصه فمما لا يليق به
 ايضا لان الزيادة فيه مجمع على
 بطلانها والنقصان فالظاهر ايضا
 من مذهب المسلمين خلافة و
 هو لا يليق بالصحة من مذهبنا و

ہیں دوسرے معانی پر محمول کی ہر فصل پر خط کیا
 آخری حصہ میں شیخ مفید کی کتاب مقالہ سے عبارت
 درج کی ہے کہ فرقہ امامیہ میں سے بہت سے لوگ
 کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک کلمہ ایک آیت اور
 ایک حرف کی بھی کمی نہیں ہوئی ہے۔ بیشک مخالفین
 کے چبہ کردہ قرآن میں جو تاویل و تفسیر اسکے معانی
 کی اسکے اصلی شان نزول کے موافق ہوئی تھی
 وہ کم کر دی گئی ہے اور خیاب سید تفسیر علم الہدی
 کا بھی قول ہے کہ قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے اور
 معدومے چند افراد جو فرقہ امامیہ اور حشویہ میں
 اسکے خلاف قائل ہو گئے ہیں وہ تو جس کے بھی تعلق
 نہیں ہیں۔ اسکے خلاف جو قول ہے وہ اخباروں
 میں سے کچھ افراد کی طرف منسوب ہے جنہوں نے کچھ
 ضعیف روایتوں کو صحیح سمجھ کر یہ قول اختیار
 کر لیا ہے۔ شیخ طوسی کی کتاب تفسیر تباہ کے
 شروع میں ہے کہ قرآن مجید کے متعلق زیادتی
 یا کمی کا سوال اٹھایا جا بھی مناسب نہیں ہے بلکہ
 کہ زیادتی کے ہونے پر تو اجماع ہے اور کمی اسکے
 متعلق بھی تمام مسلمانوں کے مذہب کا ظاہر ہے کہ

الذی نصره المقتضی وهو الظاهر فی
 الروایات غیر اندرویت روایات
 کثیرة من جملة الخاصة والعامة
 بنقصان کثیر من ای القرآن ونقل
 شیئی منه من موضع الی موضع طریقها
 الاحاد التي لا توجب علما ولا عملا و
 الاولی الاعراض عنها انتهى وتبعه علی
 ذلك فی جمع البیان و فی کشف الغطاء
 فی کتاب القرآن المبحث الثامن فی
 نقصه لا ریب انه محفوظ من النقصا
 یحفظ الملك الدیان کما دل علیه
 صیح القرآن واجماع العلماء
 فی کل زمان ولا عیبة بالنسبة
 وما وح من اخبار النقص تمنع البهتة
 من العمل بظاهرها الی ان قال
 فلا بد من تاویلها باحد وجوه عن
 الشیخ الیهائی وایضا اختلفوا فی
 وقوع الزیادة والنقصان فیہ
 والصحیح ان القرآن العظیم محفوظ

واقع نہیں ہوئی اور خصوصیت کے ہائے بہرہ
 میں بھی صحیح قول یہی ہر اور اسی کی حمایت شباب
 سید مرتضیٰ نے کی ہر اور احادیث سے بھی
 وہی ظاہر ہے، بیشک شیعہ اور سنی طرق سے بہت سی
 روایات ایسی وارد ہوئی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے
 کہ بہت سی کتابیں قرآن کی کم ہو گئیں اور بعض
 اپنی جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ پہنچ گئیں لیکن
 یہ روایتیں بطریق آحاد منقول ہیں جن پر نہ
 علم کی بنیاد ہو سکتی ہو نہ عمل کی اور بہتر یہ ہے کہ
 ان روایات سے کما کثرت ہی اختیار کی جائے۔
 تفسیر مجمع البیان میں بھی بالکل اسی سے اتفاق
 کیا ہر اور کشف الغطاء کتاب قرآن میں ہے کہ
 ”آٹھواں موجبت نقص قرآن کے بارے میں یقیناً
 قرآن مجید نقص کے عیب سے محفوظ ہے خدا کی
 غیبی حفاظت کے ساتھ جس کے اوپر ہر سنی قرآن
 کی اہمیت دلالت کر رہی ہے اور ہر زمانہ کے علماء
 کا اجماع بھی اسی کے موافق ہے اور شاذ و نادر بعض
 لوگوں کا قول قابل توجہ نہیں ہے۔ اور جو روایات
 ایسے ہیں کہ ان سے نقص قرآن کا پتہ چلتا ہے

عن ذلك من ياحة كان او نقصان
 ويدل عليه قوله تعالى "واناله
 لحافظون" وما اشترى بين الناس
 من اسقاط اسم امير المؤمنين
 منه في بعض المواضع مثل قوله
 تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل
 اليك في علي وعنه ذلك فهو
 غير معتبر عند العلماء وعن
 المقدس البغدادى في شرح الوافية
 وانما الكلام في النقيصة والمعهود
 بين اصحابنا حتى حكى عليه اجماع
 عدم النقيصة ايضا وعنه ايضا
 عن الشيخ على بن عبد العالى قد
 صنف في نفى النقيصة رسالة
 مستقلة وذكروا كلام الصدوق
 المتقدم شماعترض بما يدل
 على النقيصة من الاحاديث واجاب
 بان الحديث اذا جاء على خلاف
 الدليل من الكتاب السنة المتواترة

ضرورت نہ ہر بیان کے ظاہر پر عمل سے مانے ہو
 لہذا کسی کی کسی طرح انکی تاویل کرنا چاہیے شیخ
 بہائی کا قول ہو کہ زیادتی اور نقصان کے متعلق
 اختلاف ہو اور صحیح یہی ہو کہ قرآن ہر طرح کی
 زیادتی و کمی سے محفوظ ہو اور قول خداوند عالم کہ
 "ہم اسکی حفاظت کریں گے" اسکی دلیل ہو
 اور یہ جو مشہور ہو کہ بعض جگہ امیر المؤمنین کا نام تھا
 وہ حذف ہو گیا جیسے یا ایہا الرسول بلغ ما انزل
 الیک فی علی وغیرہ یہ بالکل غیر معتبر ہو اور محسن
 بغدادی نے شرح وافیہ میں لکھا ہے کہ ہمارے علمائے
 جو قول مشہور ہے اور جس پر اجماع کا دعویٰ ہوا ہے وہ
 یہی ہو کہ کمی واقع نہیں ہوئی اور محقق نانی علی بن
 عبد العالی کرکی نے ایک مستقل باب قرآن مجید میں کمی
 واقع ہونے کی متعلق تحریر فرمایا ہے پھر انھوں نے
 صدوق کا کلام ذکر کیا ہے اور بطور اعتراض ان احادیث
 کا حوالہ دیتے ہوئے جن سے نقص قرآن کا پتہ چلتا ہے
 جواب دیا ہے کہ حدیث جب قرآن اور احادیث متواترہ
 یا اجماع کے خلاف ہو اور اسکی تاویل ممکن نہ ہو تو
 اسے ساقط کرنا چاہیے۔

والاجماع ولم یکن تاوید ولا حمله
 علی بعض الوجوه وجب طرحہ
 ہذا واثبت المحدثات المعاصرہ فی
 کتاب فیصل الخطاب فی جمع الروایات
 التي استدلت بها علی النقیصۃ و
 کثرت اعداد مسانیدھا یا اعداد
 المراسیل عن الأئمة علیہم السلام
 فی الکتاب کمراسیل العیاشی وفوات
 وغیرھا مع ان المتتبع للمحقق یحزم
 بان هذه المراسیل مأخوذة من
 تلك المسانید و فی جملة ما اوجہ
 من الروایات ما لا یتیسر احتمال
 صدقھا ومنها ما هو مختلف باختلاف
 یؤل بدرالی التنافی والتعارض لهذا
 المختصر لیسع بیان النحویین الاخرین هذا
 مع ان القسم الوافر من الروایات
 ترجع اسانیدھا الی بضعة انفارقد
 وصف علماء الرجال کلامهم ما
 بانہ ضعیف الحدیث فاسد المذهب

ان تمام علماء کے برخلاف ہمارے ہم عصر محدث
 افاضل نوری نے فیصل الخطاب میں کوشش
 کے ساتھ ان روایات کو جمع کیا ہے جن سے وہ
 قرآن میں کمی واقع ہونے پر استدلال کرتے ہیں
 اور ان روایات کے اسناد میں کثرت پیدا کی ہے
 ان روایتوں سے کہ جو مرسل طریقہ پر یعنی بغیر
 ذکر سند کے تفسیر عیاشی وفوات ابن ابراہیم
 وغیرہ میں مذکور ہیں حالانکہ جو شخص تجویز کرے اور
 ذوق تحقیق رکھتا ہو وہ یقین کر گیا کہ یہ مرسل
 روایتیں انہی چند مسند روایتوں سے مأخوذ
 ہیں۔ اور پھر جو روایتیں اس سلسلہ میں ذکر
 ہوئی ہیں ان میں سے بعض تو ایسی ہیں جو کسی
 طرح صحیح ہو ہی نہیں سکتیں اور بعض آپس میں
 اتنا اختلاف رکھتی ہیں کہ خود ہی متعارض
 ہو جاتی ہیں اس مختصر کتاب میں یہ گنجائش
 نہیں ہے کہ ان آخری دونوں قسموں کو
 تو جزیع کے ساتھ لکھا جائے۔ اس کے علاوہ
 اکثر مسند روایتیں جو ہیں انکی سندیں چند
 اشخاص تک منتهی ہوتی ہیں جن میں سے

مجنون الروایۃ واما بانہ مضطرب
الحديث والمذهب يعترف بحديثه
وينكر ويروي عن الضعفاء واما
بانہ كذا يصح لا يستعمل ان الروای
من تفسيره حديثا واحد او انه
معروف بالوقف وامثله الناس
عداوة للرضا واما بانہ كان غالبا
كذا واما بانہ ضعيف لا يلتفت
اليه ولا يعول عليه ومن الكذابين
واما بانہ فاسد الروایۃ يروي
بالغلو ومن الواضحات امثال هؤلاء
لا تجدى كثرة شئنا ولو تسلفنا
بالاعتناء بربوا ياتهم في مثل هذا
المقام الكبير لوجب من دلالة
الروایات المتعددة ان نزلها
على ان مضامينها تفسير للايات
او تاويل او بيان لما يعلم يقينا
شمول عموما تمال لانه انظر
لافراد واحدها بحكم العام او ما كان

کسی کے متعلق علمائے رجال لکھتے ہیں کہ وہ
لاندر ہر شخص ہے، اسکی حدیثیں کمزور اور دینی
متروک ہیں کسی کے متعلق یہ کہ اس کے احادیث
اور مذہب دونوں مشکوک ہیں، اسکی حدیث
کبھی قابل قبول ہوتی ہے اور کبھی ناقابل قبول
اور وہ کمزور راویوں سے احادیث کو نقل کرتا
ہے اور کسی کی نسبت یہ لکھا ہے کہ وہ بہت
زیادہ غلط بیان اور ناقابل اعتماد ہے۔
میں جائز نہیں سمجھتا کہ اس کی تفسیر سے ایک
دوایت بھی نقل کروں اور یہ کہ وہ واقعی چرنے
میں مشہور ہو اور امام رضا سے سخت عداوت
رکھتا تھا اور کبھی یہ کہ وہ غالی اور سخت دروغ
گو تھا اور کبھی یہ کہ وہ کمزور تھا اور نظر اٹھا کے
دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہو اور اس پر بھروسہ
نہیں تھا اور وہ انتہائی غلط بیان راویوں
میں سے ہو اور کبھی یہ کہ اسکی روایتیں بالکل خراب
ہوتی ہیں۔ اسکی غلو کی طرت نسبت دی گئی ہو
ظاہر ہے کہ ایسے راویوں کی تعداد کی کثرت کتنی
فائدہ نہیں دیتی اور اگر ہم چشم پوشی کر کے اتنے

مراد بالخصوصه وبالنص عليه في
ضمن العموم عند التنزيل وما كان
هو الموح للنزول او ما كان هو الملائكة
من اللفظ المبهم وعلى احد الوجوه
الثلاثة الاخر يجعل ما ورح فيها انه
تنزيل وانه نزل به جبريل كما
يشهد به فضل الجمع بين الروايات
كما يجعل التحريف فيها على تحريف
المعنى ويشهد لذلك مكاتبة
ابن جعفر عليه السلام لسعد الخيزر
كما في روضة الكافي فيها وكان من
نبذهم الكتاب ان اقاموا حرقه
وخرقوا حد ودكا كما يجعل ما فيها
من انه كان في مصحف امير المؤمنين
او ابن مسعود وينزل على انه كان
فيه بعنوان التفسير والتاويل وما
يشهد لذلك قول امير المؤمنين
للزناديق ولقد جعلتهم بالكتاب
كملا مشتملا على التنزيل والتاويل

بڑے اہم موقع پر ان لوگوں کی روایتوں کو
قبول بھی کر لیں تو دوسری متعدد روایتوں
کی بنا پر ہم کو ان روایات کے معنی میں یہ کہنا
چاہیے کہ جو فقرات ان میں حذف شدہ
بتلائے گئے ہیں وہ تفسیر کی حیثیت رکھتے
تھے یا تاویل تھے یا بیان تھے اس فرد کا جو
یقیناً اس عموم کے تحت میں داخل ہے اپنے
اظہار افراد اور سخت ترین فرد ہونے کی وجہ سے
حکم عام کے ساتھ یا اس فرد کا جو عموم کے ضمن
میں تنزیل قرآن کے وقت خصوصیت سے
ملفوظ تھی یا اصل جس کے بارے میں آیت نازل
ہوئی تھی یا جو مبہم الفاظ (ماے موصولہ وغیرہ)
سے مراد اصلی تھے۔ انہی آخری تین پہلوؤں
کے اور محمول ہونا چاہیے ان روایات کو
جن میں لکھا ہے کہ یہ تنزیل ہے اور اس کو جبریل
لیکھ آئے تھے اور اس منہی کی دلیل خود ان روایات
میں جمع کا عمل میں لانا ہے اور تحریف سے مراد
تحریف منوی ہے جس کی شاہد امام محمد باقر کی
وہ تحریر ہے جو آپ نے سعید کو تحریر فرمائی ہے اور

ومما اشرفنا اليه من الروايات ان
المحدث المعاصر اوجح في روايات
سورة المعارج اربع روايات ذكرت
ان كلمة (بولاية علي) مثبتة في
مصحف فاطمة وهكذا هي في
مصحف فاطمة ولا يخفى ان مصحفها
عليها السلام انما هو كتاب قد ثبت
باسرار لعلم كما يعرف ذلك
من عدة روايات في اصول الكافي
في باب الصحيفة والمصحف والجمعة
وفيها قول الصادق عليه السلام
قرا لكم حرف واحد وما اذعن ان
فيه قرا ناكما في الصحيح والحسن
ومهما في الكافي في باب ان الائمة
عليهم السلام شهداء على الناس في
صحيفة بريد عن ابي جعفر وراية
عن ابي عبد الله من قولهما في
قول الله تعالى وجعلنا كرامة
وسطانا الاممة الوسطى في شرح

جو کافی کی کتاب وضع میں مذکور ہے، اس میں لکھا
ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے کتاب کا پیش پتہ
والدنیاء تھا کہ انھوں نے اس کے مکتوبی الفاظ کو
تو قائم رکھا اور اسکی جو مقررہ حدیں تھیں ان میں
تحریف یعنی تبدیلی کر دی۔ اسی طرح وہ روایات
جن میں یہ ہے کہ مصحف جناب میری مصحف ابن
مسعود میں اس طرح لکھا ہے اس سے مراد یہی
ہے کہ بطور تفسیر و ادیل تحریر تھا اسکی شہادت
دینے کے لئے موجود ہے جناب میر کا قول ہے کہ
زندقی سے فرمایا ہے، میں انکے پاس لایا پوری
کتاب جو منزلی اور تاویل دونوں پر مشتمل تھی
ان روایات میں سے جن کی نسبت ہم نے
اشارہ تحریر کیا یہ ہے کہ فاضل معاصر المحدث
نوری نے چار روایتیں درج کی ہیں جنہیں
یہ ہے کہ "بولاية علي" کا فقرہ مصحف حضرت فاطمہ
میں تحریر تھا کسی میں ہے کہ وہ مصحف فاطمہ
میں نہیں تھا اور واضح ہونا چاہیے کہ جناب
فاطمہ کا مصحف قرآن نہیں تھا بلکہ وہ ایک
کتاب تھی جس میں علمی رموز و اسرار کا تذکرہ تھا

عن امیر المومنین علیہ السلام
 ونحن الذین قال الله وجعلناکم
 امة وسطا اذن فما روی مرسل
 فی تفسیری النعمانی وسعد من ان
 الایة ایمة وسطا لایة من
 حملة علی التفسیر وان التحریف
 النما هو للمعنی ومنها کما روی
 فی الکافی فی باب ان الایة
 هم الهداة عن الفضیل سألت
 اباعبد الله عن قول الله تعالی
 ولکل قوم هاد فقال کل امام هو
 هاد للقرن الذی هو فیهم وراية
 برید عن ابی جعفر فی قول الله تعالی
 انما انت منذر ولکل قوم هاد فقال
 رسول الله المنذر ولکل زمان
 مّا هاد یدھم الی ما جاء به النبی
 والهداة من بعد علی ثم الاوصیاء
 واحد بعد واحد ونحو ہاں وراية
 ابی بصیر عن ابی عبد الله وراية

جیسا کہ ہول کافی کی متعدد روایتوں سے جو
 صحیفہ اور مصحف اور جامعہ کے باب میں درج
 ہیں ثابت ہوتا ہے ان میں امام جعفر صادق کا
 یہ قول ہے کہ اس میں تھماے قرآن کا ایک حرف
 بھی نہیں ہے کہیں یہ ہر کہ میں نہیں کہتا ہوں
 کہ اس میں قرآن ہے جیسا کہ صحیح حسن حدیثوں
 میں وارد ہوا ہر اسکے علاوہ کافی میں ابی ہریرہ
 کہ ائمہ معصومین لوگوں کے گواہ ہیں صحیح حدیث
 برہر کی امام محمد باقر سے اور دوسری روایت
 امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ ان دونوں
 حضرات نے اس آیت کے بارے میں کہ جعلناکم
 امة وسطا فرمایا "امت وسطی ہم ہیں" امیر المومنین
 سے اسکی تفسیر میں وارد ہوا کہ ہم وہ ہیں جن کے
 بارے میں خدا نے فرمایا کہ "ہم نے تمکو امت وسطی
 قرار دیا" اب جو مرسل طور پر تفسیر نعمانی اور سعدی
 وارد ہے کہ آیت میں ائمة وسطا ہے اس تفسیر
 ہی پر محمول کرنا چاہیے اور یہ کہ معنی ائمة وسطا
 کے ائمة وسطا تھے جس کو لوگوں نے بدل دیا۔
 نیز کافی میں اس باب میں کہ ائمہ معصومین ہادی

عبد الرحیم القصیر عن ابی جعفر
 علیہ السلام ان رسول اللہ اللہ
 وعلیّ الہادی وبعضوہما جاءت
 روايات الجمہود مسندۃ عن طریق
 ابی ہریرۃ وابی ہریرۃ و ابن عباس و
 طریق امیر المؤمنین و صحیحہ الحاکم
 فی مستدرکہ . و اذا احطت
 خبراً عن اهل یروق لك التجاء
 فصل الخطاب فی تلیفہ و تکلیفہ
 الی النقل عن بعض التفاسیر
 المتأخرۃ وعن الداماد فی حاشیۃ
 القیاسات من قولہ ان الاحادیث
 من طرقنا و طرقہم متظافرون بانہ
 کان التزیل انما انت منذر
 لعیاد و علی کل قوم ہاد اتفق ہذا
 الشعر الذی یشد المداحون
 ولا یرضی العارف باللغۃ العربیۃ
 ان ینسب الیہ نظمہ ولا اظنک
 تجد من طرقنا و طرق اہل السنۃ

دراہنا ہیں فضیل کی روایت ہے کہ میں نے امام
 جعفر صادق سے اس آیت کے معنی دریافت کیے
 کہ کل قوم ہاد ہر قوم کے لئے ایک ہادی ہے؟
 حضرت نے فرمایا ” ہر امام رہنما ہے اس طبقہ کا
 جس میں وہ ہے “ اور برید کی روایت ہے امام
 محمد باقر سے اس آیت کی تفسیر میں کہ کتاب
 منذر (عذاب آگے سے خوف دلانے والا ہے) ہیں
 اور ہر زمانہ میں ہم میں سے ایک رہنما ہے جو
 کتاب کے احکام کی طرف ہدایت کرتا ہے
 اور راہنما جو کتاب کے بعد ہوئے ہیں وہ
 بنیامیر ہیں اور ان کے بعد کے اوصیاء کیے بعد
 دیگرے اور اسی کے مثل ہر روایت البصیر کی
 امام جعفر صادق سے اور روایت عبد الرحیم قصیر
 کی امام محمد باقر سے ان سب میں یہی ہے کہ
 کتاب منذر میں اور علی بن ابیطالب علیہ السلام
 اور اس ضمن کی روایتیں اہل سنت کے یہاں بھی
 ہیں ابو ہریرہ اور ابو ہریرہ اور ابن عباس
 اور نیز خود امیر المؤمنین کے اسناد سے اور حاکم
 نے مستدرک میں اس روایت کو صحیح الاسناد قرار دیا ہے

غیر ما سمعته اولاد ہو غایر
ما نقلہ فاعتبر و منہاد وایتہ الکافی
عن ابی حمزہ عن ابی جعفر علیہ السلام
قال قولہ عزوجل ربنا مالکنا
مشرکین یعنون بولایۃ علیؑ و هذا
صریحی کو نہ تفسیر اٹھی حاکمۃ
بیباغھا علی ضعیفی ابی بصیر فی ظہور
بان لفظ بولایۃ علیؑ محدث من الایۃ
و یسری البیان من روایتہ ابی حمزہ الی
امثال ذلک و منہا ثمریۃ عمر بن خطلہ
عن ابی عبد اللہ فی قولہ تعالیٰ
فی سورۃ البقرۃ متاعا الی الحول غایر
اخراج مخرجات . ولا اظن الا انک
تقول ان الحاق الامام لکلمۃ مخرجات
انما ہو تفسیر للحرام من کلمۃ
اخراج لا بیان للنقیصۃ من القرآن
الکریم و لکن فصل الخطاب و درجۃ
بمعن البیان للنقیصۃ فاعتبر و
منہا صحیحۃ محمد بن مسلم عن

ان تمام روایات کے ہوتے ہوئے بھی کیا کوئی
شخص پسندیدگی کی نظر سے دیکھ سکتا ہے
فصل الخطاب کی اس کاوش کو جو انہوں نے
بعض متاخرین کی تفسیروں سے اور میر باقر
و اناد کے حاشیہ قبسات سے بعض روایتوں کے
درج کرنے میں اختیار کی ہر اور لکھا ہر اور ایسا
شیعہ اور سنی دونوں طریقوں سے کثرت کیساتھ
ہیں کہ اسلک یت یوں تھی کہ انما انت ضد
عباد و علی لکل قوم ہاد " تم بس بند و ک
ڈرانے والے ہو اور علی ہر قوم کیلئے رہنما ہے " شیخ
ہے کہ جس کو قصیدہ خوان پڑھا کرتے ہیں اور کوئی
شخص جو عربی زبان سے واقف ہو وہ اس کو
گوارا نہ کرے گا کہ اسکی طرف اس شعر کے نظم کرنے کی
نسبت دی جائے۔ اور طرق شیعہ و اہلسنت کا جو
حوالہ دیا گیا تو بے شک و شبہ ان طرق میں اسکا
اسکے جو ہم نے سابقہ درج کیا اور کچھ نہیں ہے
اور وہ اسکے خلاف ہر جو محدث نثری نقل کر رہا ہے
قیاس کن زگلستان من بہار
نیز کافی کی روایت ہر ابو حمزہ سے امام محمد باقرؑ

ابن عبد اللہؑ کما فی الکافی فی اوّل
باب منع الزکوٰۃؑ و فیہا ثمر قال ہو قول
اللہ عزوجل سیطوون ما یخلوا بہ
یوم القیامۃ یعنی ما یخلوا بہ من
الزکوٰۃؑ فالروایۃ کالصریحۃ بان
لفظ من الزکوٰۃؑ انما ہو تفسیر من
الامام لا من القرآن فی حاکمۃ
بیضا علی مرسلۃ ابن ابی عمیر
عمّن ذکرہ عن ابن عبد اللہؑ فی
قول اللہ عزوجل سیطوون ما
یخلوا بہ من الزکوٰۃؑ یوم القیامۃ
وصارفۃ لها عن کونہا بیاناً للنیقۃ
ومنها صحیحۃ ابی بصیر عن ابی
عبد اللہؑ کما فی الکافی فی باب
نقض اللہ ورسولہ علی الائمة
واحد بعد واحد و فیہا نقلت لہ
ان الناس یقولون فما لہ لم
یسم علیہا و اہل بیتہ فی کتاب
اللہ قال فقوالہم ان رسول اللہؐ

نے فرمایا کہ تمہارا قول دینا ماکنا مشرکین
اس سے مراد ولایت علی بن ابیطالبؑ کا انکار
تھا۔ یہ الفاظ صراحتہً بتلا ہے میں کہ تفسیر کی
جیتے تھے ہی، اس صراحت کے سبب تو صریح ہو چکی
ابو بصیر کی ان دونوں ضعیف روایتوں کی جن سے
نظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ ولایت علیؑ کی لفظ قرآن
میں داخل تھی اور وہ حذف کر دی گئی تھی۔ عمر
بن خطلمہ کی روایت پر امام جعفر صادقؑ سے
سورہ بقرہ کی اس آیت میں کہ متاعا الی الخول
غیر اخراج اپنے فرمایا مخرجات۔ عبارت کہ
دیکھتے ہوئے شہر بھی نہیں ہو سکتا سوائے اسکے
کہ یہ مخرجات کا فقرہ بطور تفسیر بیان ہوا ہے
یعنی اخراج کی لفظ سے مخرجات مراد ہو نہ یہ کہ
یہ لفظ یہاں پڑھی اور وہ قرآن مجید سے کم کر دی
ہے لیکن کتاب فصل الخطاب میں اس کو بطور بیان
نقصان درج کیا ہو۔ نیز ان روایات میں کہ
محمد بن مسلم کی صحیح اسناد روایت پر امام جعفر صادقؑ
سے جو کتاب کا فی میں باب منع زکوٰۃ کے شروع
میں درج ہے اس میں یہ کہ حضرت نے فرمایا ہی

نزلت عليه الصلوة ولم يمِمْ الله
 لهم ثلث اولا سر بعاصمى كان رسول
 الله هو الذي فسر له ذلك وكذا
 قال في الزكاة والجمع مقتضى الرواية
 تصديق الامام بقول الناس ان
 الله لم يمِمْ عليا في القرآن وان
 التسمية كانت من تفسير رسول
 الله في حديث من كنت مولاة و
 حديث الثقلين ويشهد لذلك
 ما رواه في الكافي ايضا في هذا
 الباب بعد ذلك بسيرة في صححة
 الفضلاء عن ابي جعفر عليه السلام
 ورواية ابي الجهم ودعنه ايضا
 ورواية ابي الدليم عن ابي عبد الله
 انهما تلاوا في مقام الاحتجاج وعدم
 التقية قوله تعالى يا ايها الرسول
 بلغ ما انزل اليك من ربك ان لم
 تفعل فما بلغت رسالته ولم
 يدكر اني تلاوة الاية كلمة "فعل"

مراد ہر اس ارشاد حضرت احدیث سے کہ ان لوگوں
 کو طوق پہنائے جائیگے اُس شے کے جس کے
 ساتھ انھوں نے نخل کیا ہے یعنی جو انھوں نے
 نخل کیا ہر ماں زکوٰۃ میں سے یہ روایت ہر
 صراحت کیساتھ اس امر کو بتاتی ہے کہ من الزکوٰۃ
 کی لفظ بطور تفسیر ہے جو امام نے بیان فرمائی
 ہے نہ یہ کہ وہ جزو قرآن ہو۔ اس روایت کی
 یہ صراحت شرح قرار پائیگی ابن ابی عمیر والی
 مرسل روایت کی جو امام جعفر صادق ؑ سے منقول ہے
 کہ قول باری تعالیٰ ہر سید طوقن ما یجلاوا بہ
 من الزکوٰۃ یوم القیامۃ اور اس روایت کے معنی
 بھی وہی ہونگے کہ ما یجلاوا بہ سے مراد من الزکوٰۃ
 ہو، نہ یہ کہ وہ قرآن کا جزو ہو اور کم کر دیا گیا ہو
 نیز انہی روایات میں صحیح ابو بصیر ہر امام
 جعفر صادق سے جمیع کہ کافی میں باب "نفس علیا"
 میں مذکور ہے اُس روایت میں ہر کہ ابو بصیر نے
 عرض کیا لوگ کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے
 حضرت علیؑ اور آپ کی اولاد کا نام قرآن میں ذکر
 کیوں کر دیا حضرت نے فرمایا ان لوگوں سے کہو کہ

وهذا يدل على ان ما جرى في ذكر
اسم علي في هذا المقام بل وفي غيره
انما هو تفسير وبيان للمراد في وحى القرآن
بكون التفسير والبيان جاء به
جبرائيل من عند الله بعنوان الوحي
المطلق لا القرآن وما ينطق عن الهوى
ان هو الا وحى يوحى ومنها رواية
الفضيل عن ابى الحسن الماضى في
باب النكت من التنزيل في الولاية
من الكافي قال قلت هذا الذى
كنتم به تكذبون قال يعنى امير
المؤمنين قلت تنزيل قال نعم
فانه ذكر امير المؤمنين بقوله
يعنى بعنوان التفسير وبيان المراح
والمشار اليه في قوله تعالى هذا
فقولهم في الجواب نعم دليل على ان
ما كان مراد البعينة في وحى القرآن
ليتمونه عليهم السلام تنزيلا
فتكون هذه الرواية واثمها

رسالتك پر قرآن میں نازل ہوا کہ نماز واجب ہے
لیکن خدا نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ مغرب کی تین
رکعتیں اور عشا کی چار رکعت یہاں تک کہ رسالتک
وہ تھے جنہوں نے لوگوں کے سامنے اسکی تفسیر کر
بتلایا اور اسی طرح زکوٰۃ و حج کے بارے میں قرآن میں
اجال سے کام لیا اور رسول نے تفصیل بتلائی
اس روایت کے ظاہر ہے کہ امام نے لوگوں کے
اس قول کو صحیح قرار دیا کہ قرآن مجید میں ایسا نہیں
کا نام صراحتہً مذکور نہیں ہے۔ اور نام جو بتلایا گیا ہے
وہ رسالتک کی طرف سے بطور تفسیر حدیث کنیت
مولادہ اور حدیث ثقلین وغیرہ میں وارد ہوا ہے۔
اسکی گواہ وہ روایت بھی ہے جو کافی میں اس کے
تھوڑی دور بعد صحیحہ فضلا میں وارد ہے۔ امام محمد باقر
سے اور ابوہریرہ کی روایت حضرت سے اور ابو
الدرداء کی روایت حضرت امام جعفر صادق سے
کہ ان دونوں بزرگوں نے تمام استدلال میں اپنے
صحابہ کے سامنے جبکہ تفسیر کا موقع بھی نہ تھا یا ایما
الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و
ان تفعل فما بلغت رسالتی کی تکرار فرمائی

قاطعة لتثبتات فصل الخطاب بما
 حشد من الروایات التي عرفت
 حالها اجمالا والى ما ذكرناه وغیره
 يشیر ما نقلناه من كلمات العلماء
 الاعلام قدست اسلامهم فان
 قيل ان هذه الرواية ضعيفة
 وكذا جملة من الروایات المتقدمة
 قلت ان جل ما حشد في فصل الخطاب
 من الروایات هو مثل هذه الرواية
 واشد منها ضعفا كما اشارنا اليه
 في وصف مرادها على ان ما ذكرناه
 من الصحاح فيه كفاية لادلى
 الابواب۔

اور اس میں فی علی کے فقرہ کا ذکر نہیں کیا۔
 اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض روایتوں میں جو اس
 مقام پر آیا اور دوسرے مقامات پر فی علی کی لفظ
 کا اضافہ ہو وہ بطور تفسیر بیان ہو جسے جبریل
 بطور وحی خدا کی طرف سے لائے ہیں لیکن جو قرآن
 نہیں ہوا اس طرح کی وحی تو ہر کلام رسالتا کیے
 موافق تھی اسلئے کہ قرآن میں موجود ہی آپ اپنی
 خواہش نفس سے بات ہی نہیں کرتے جو کچھ آپ کا
 کلام ہوتا ہو وہ وحی ہوتی ہو جو خدا کی طرف سے نازل
 ہوتی ہو نیز ان روایات میں سے فی علی کی روایت
 ہوا امام رضا سے کافی کے باب النکت من
 التذیل فی الولاية میں کہ راوی نے عرض کی
 یہ آیت هذا الذی کنتم بہ تکذبون

حضرت نے فرمایا یعنی امیر المومنین راوی نے عرض کی یہ تنزیل ہے۔ فرمایا ہاں۔ اس روایت میں حضرت
 نے امیر المومنین کا نام نبی کی لفظ کے ساتھ ذکر کیا جس سے صاف ظاہر ہو کہ وہ جز و قرآن نہیں ہے
 بلکہ بیان مراد اور خدا کی لفظ کے اصلی مشار الیہ کے طور پر ہے۔ اسبائل کا یہ پوچھنا کہ یہ تنزیل ہے؟ اور
 حضرت کا فرمنا کہ ”ہاں“ اس سے صاف ظاہر ہو کہ تنزیل سے مراد جز و قرآن ہی نہیں ہوا کرتا تھا
 بلکہ جو چیز قرآن کی کسی آیت میں خصوصیت کیساتھ مراد ہو اُس کو وہ حضرات تنزیل کی لفظ سے یاد
 فرمایا کرتے تھے۔ یہ روایت اور اسکی ایسی دوسری روایتیں تمام اُن دلائل کو ختم کر دیتی ہیں جن سے

فصل الخطاب کے اوراق پڑکے گئے ہیں اور ان روایات کی حقیقت بھی اسکے پہلے کوئی جاچکی ہو اور انہی مطالب کی طرف جو ہم نے بیان کئے علماء اعلام کے کلمات میں جو ہم نے نقل کئے تھے اشارہ موجود ہو۔ اگر کوئی شخص کہے کہ یہ روایت ضعیف السند ہو اور اسی طرح بعض اسکے قبل کی روایات۔ تو ہم جواب میں کہیں گے کہ اکثر روایتیں جنہیں فصل الخطاب نے نقل کیا ہے وہ ایسی ہی یا اس سے زیادہ ضعیف السند ہیں جیسا کہ اشارہ ہم نے اسکے روایات کے ضعف کا پتہ دیا۔ اسکے علاوہ ہم نے جو صحیح السند روایتیں پیش کی ہیں وہی کیا کم ہیں اور وہ اثبات مطالب کے لئے کافی ہیں ان لوگوں کیلئے جو صاحبان عقل و تمیز ہوں۔“

یہ مگر انقدر عبارت باوجود طویل ہونے کے ہم نے تمام و کمال اس لئے نقل کر دی کہ اس میں علاوہ ان مطالب کے جو ہم نے اپنے رسالہ میں لکھے تھے بہت ایسے معلومات موجود ہیں جن تک ہماری نظر اس رسالہ میں نہیں پہنچ سکتی تھی اور اس لئے اس کا پورا ہی نقل کرنا بحث کو پورے طور پر مکمل کرنے کے لئے انتہا سے زیادہ ضروری و لازم تھا۔

اب اس بحث کو ختم کرتے ہوئے ہم بہت سے ان پہلوؤں کے متعلق اپنا صحیح نقطہ نظر پیش کر دینا چاہتے ہیں جن کا تعلق قرآن مجید کے متن الفاظ و کلمات کے ساتھ ہر اور جس کے ضابطہ ہو جانے کی تفسیر قرآن کے سلسلہ میں بہت شدید ضرورت ہو اس لئے کہ معانی و مطالب کے نکالنے میں اس زمین آسمان کا فرقہ ہو جاتا ہے۔

قرآن مجید کے آیات کلمات الفاظ میں کمی و زیادتی کی بحث تو پورے طور سے واضح ہو چکی اور ہم نے صاف طور پر اظہار کر دیا کہ ہم اس قسم کی تخریف کے قائل نہیں ہیں۔ اس لئے سلسلہ تفسیر میں جو کچھ بھی معانی و مطالب الٰہیہ کے جائینگے وہ آیات کے انہی الفاظ سے کہ جو ابنِ فہرین موجود ہیں اور ایسی روایت سے مدد نہ لی جائے گی جس میں کسی لفظ کا قرآن کے اندر

موجودہ الفاظ کے علاوہ بطور اضافہ یا تبدیلی موجود ہونا مذکور ہو۔ بیشک وہ دو آیتیں اگر ایسی ہوں
کہ ان میں وہ الفاظ بطور تفسیر و تشریح مذکور ہوئے ہیں جس کے نظائر سابقہ عبارت میں مذکور
ہوئے تو ایسے روایات کی طرف اُن کے اسناد کی جانچ کے ساتھ بطور تفسیر توجہ کی جاسکے گی۔
آیتوں کے الفاظ کی بجائے خود ترتیب نبی تقدیم و تاخیر بھی یقیناً بجائے خود متواتر
حیثیت رکھتی ہو اور اسی لئے ہر آیت مستقل طور سے حجت واجب العمل اور لازم الاتباع ہو اگر کہیں
ہر آیت کی لفظوں میں الٹ پھیر اور تقدیم و تاخیر ہو گئی ہوتی تو پھر تو پورا کلام مستحبہ مشکوک و
بالکل پائے اعتبار سے ساقط ہو جاتا اسلئے کہ الفاظ کی ترتیب کے بدلنے سے زمین کا آسمان ہو جاتا
اور مٹی میں انقلاب عظیم برپا ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے تغیر و تبدل کا کسی صورت سے قرآن مجید کے آیات
میں امکان نہیں ہے۔

اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آیات قرآن سے استدلال میں نظم الفاظ و ترتیب کلمات بھی نتائج پیدا
کئے جاسکتے ہیں اور معانی کے اخذ میں الفاظ کی ترتیب کو مد نظر رکھنا بھی ضروری ہے جو تفسیر
قرآن میں ایک بہت اہم جزو کی حیثیت رکھتا ہے۔

بے شک یہ سمجھ لینا ضروری ہو کہ ہر آیت کے مراد وہ پورا اسلئے کلام نہیں ہے جس پر گول گول
نشان آیتوں کے بنے ہوئے ہیں کیونکہ یہ گول نشانات زمانہ رسالت میں نہ تھے نہ زمانہ
خلفائے سابقین میں بلکہ یہ حجاج بن یوسف ثقفی کے زمانہ میں دئے گئے ہیں جن کے قطعی معتبر
ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہو۔ بہت ممکن ہو کہ اُن نشانوں کے درمیان ایسے متعدد اجزاء ہوں جنہیں
ہر ایک مستقل آیت کی حیثیت رکھتا ہو لیکن نشان لگانے میں اُن سب کو دو نشانوں کے درمیان
کر دیا گیا ہو جیسے آیت تطہیر متواتر احادیث اور روایات مفسرین و مؤرخین و محدثین کی بنا پر نہیں
شک شبہ کی گنجائش نہیں مستقل آیت کے اور خاص موقع پر نازل ہوئی ہے لیکن موجودہ نظم قرآنی

میں کراہک بڑی آیت کا جزو بنا دیا گیا ہے لہذا آیات کی تقسیم میں سوجھ بوجھ کی ضرورت ہے۔
 کہیں پر تو خود معانی قطعی صورت سے پتہ دینگے کہ آیت پوری ہوئی یا نہیں۔ کہیں پر تو اثر
 روایات و اخبار سے معلوم ہوگا کہ اصل آیت کہاں سے کہاں تک ہے۔ لیکن اکثر قرآن مجید کے آیت
 ایسے ہی ہیں کہ انکی صورت و شکل سے پتہ چل جاتا ہے کہ مستقل آیت کہاں سے کہاں تک ہے
 اس سلسلہ میں وہ علامات جو قاریوں کی طرف سے قرار دی گئے ہیں (طرحیم وغیرہ) کوئی مستحیثیت
 نہیں رکھتے ہیں۔ نہ تفسیر تشریح قرآن میں ان علامات سے کوئی استدلال کرنا صحیح ہو سکتا ہو۔
 قرآن مجید کے آیات یقیناً شان نزول کے مطابق مرتب نہیں ہوئے ہیں بلکہ اکثر سورتوں
 میں کچھ آیات کئی اور کچھ مدنی بعض مقام پر مدنی آیات کئی سے مقدم اور کہیں پر مخلوط ہو گئے ہیں
 اسلئے نظم آیات سے مستقل طور پر تفسیر قرآن اور معانی و مطالب کی تشریح میں کوئی مدد لینا صحیح نہ ہوگی۔
 بے شک اگر کچھ آیات ایسے ہوں جن کے متعلق احادیث و روایات سے یقینی طور پر یہ
 ثابت ہو ا ہو کہ وہ بوقتِ احد ایک ساتھ نازل ہوئے ہیں اور ایک ہی سلسلہ میں منسلک ہیں
 جیسے اکثر چھوٹے سورتوں میں جو متعدد آیات پر مشتمل ہیں اور یکجا نازل ہوئے ہیں تو یہ متعدد آیات حقیقۃً
 اس اعتبار سے ایک آیت کے حکم میں ہونگے اور ان کے نظم و ترتیب سے اگر کوئی نتیجہ نکلتا ہو تو وہ معتبر
 سمجھا جائے گا۔

سورۃ قصص جو آخری پارہ میں مندرج ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ ان کے اجزاء بالکل معینہ
 حیثیت رکھتے ہیں اور ان میں کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا کہ ان میں سے ہر ایک کی آیتیں ای
 ایک سورہ سے متعلق ہیں۔ اسکے علاوہ بعض سورتوں میں ایسے ہیں جنکی ساخت مخصوص حیثیت رکھتی ہو۔
 انہیں بھی شبہ نہیں ہو سکتا کہ کسی دوسرے سورہ کی آیتیں ان میں مخلوط ہو گئی ہوں جیسے سورہ
 رحمن سورہ مدثر وغیرہ لیکن انکے علاوہ جو بڑے سورتوں میں ان کے آیات کے متعلق بالکل قطعی حیثیت

نہیں کہا جاسکتا کہ وہ اسی صورت سے نازل بھی ہوئی تھیں جس طرح اب موجود ہیں اسلئے ان کی ترتیب کوئی تفسیری نتیجہ نکالنا صحیح نہیں ہے۔

بے شک دس کے احکام سورتوں کے جیسے نماز میں انکی تلاوت کرنا، انکی تلاوت سے چھوٹا ٹوٹکا قصہ کرنا اجیر بننے یا نذر کرنے کی صورت میں کسی سورہ کا پڑھنا واجب ہونا یہ تمام امور وہ ہیں جو بوجہ امضاء، ائمہ معصومین اسی نظم قرآنی پر جو ہمارے سامنے موجود ہے مرتب ہیں درحقیقت حکم شرعی اس میں کوئی خلل نہیں ہے۔

بے شک سورتوں کی ترتیب، اسکے توقیفی ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی بنا پر صحابہ کرام کے مصاحف ترتیب سورتوں میں باہم انتہائی اختلاف رکھتے تھے لہذا قرآن مجید کی تلاوت میں کیسی ہی طرح ضروری نہیں ہے کہ اسی ترتیب کے ساتھ سورتوں کی تلاوت کی جائے جس طرح قرآن مجید میں مندرج ہیں لہذا اگر کوئی شخص تلاوت قرآن کی نذر کرے یا اجرت تلاوت قرآن کریم کا ذمہ دار ہو تو اس کو سورتوں کے پڑھنے میں ترتیب کے ملحوظ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اگر تمام سورتوں قرآن مجید کے پڑھ لے تو اسے مجموع قرآن کی تلاوت کا ثواب ملے گا اور اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیگا اگرچہ ترتیب ملحوظ نہ رکھی ہو۔

پاروں کی تقسیم تینس اجزاء کی طرف اس کی بھی کوئی اصلیت ہمارے خیال میں شرعی و مذہبی حیثیت سے نہیں ہے اور نہ اسکے ادھر کسی حکم شرعی کی بنیاد ہے۔

بے شک اگر اجیر ہو ایک پارہ کی تلاوت کا یا نذر کرے تو چونکہ الفاظ معنی متعارف کے اور پھول ہوتے ہیں اس صورت میں اسی تقسیم کے لحاظ سے جو موجود ہے ایک پارہ پڑھنا ضروری ہوگا۔ یہی صورت رکوعات کی ہے کہ اصل شرع میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے لیکن بصورت اجرت یا نذر بے شک اس کا پابند ہونا لازمی ہے۔

جمع قرآن کے سلسلہ میں جہانگیر تاریخی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے یہ ہرگز علاوہ اس قرآن مجید کے جو امیر المومنین نے جمع فرمایا تھا اور وہ آیات و سورتوں کے لحاظ سے بالکل ترتیب نزول کے مطابق تھا موجود مصحف کی جیسے اور ہی میں سب سے پہلی کوشش حضرت ابو بکر کی ہے جو اپنے حضرت عمر کے مشورہ سے زید بن ثابت کے ذریعے سے انجام دی اور اسکا نتیجہ یہ تھا کہ قرآن مجید کے آیات جدا گانہ سورتوں میں یکجا حیثیت سے جمع ہو جائیں لیکن ان سورتوں میں کوئی خاص ترتیب جس سے وہ تمام ایک مرتب کتاب کی شکل میں مدوں ہو جائیں نہیں تھی یہ کام حضرت عثمان نے انجام دیا اور اپنے علاوہ اسکے دوبارہ زید بن ثابت کے ذریعے سے آیات قرآن کو سورتوں کے تحت میں جمع کر کے اس کا مقابلہ حضرت ابو بکر کے صحیفوں کے ساتھ کرایا پھر ان تمام سورتوں کو ترتیب یکراں ایک مصحف کی شکل میں مدوں کر دیا۔ اس لحاظ سے قرآن مجید کے بطور کتاب مصحف کی صورت میں بصورت حاضرہ مدوں ہونے کا سرا جو کچھ ہے وہ حضرت عثمان کے سر ہے۔ اسی لئے حضرت ابو بکر کے جمع کردہ مجموعہ پر مصحف کا اطلاق کسی تاریخ سے اور کتاب سے ثابت نہیں ہوتا بلکہ اس زمانہ میں "مصحف" کی لفظ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی وحدانی شکل میں نہیں بلکہ تفرق صحیفوں کی صورت میں تھے۔ کچھ مصحف بے شک دوسرے صحابہ کے بھی موجود تھے جیسے حضرت ابی بن کعب کا مصحف حضرت عبداللہ بن مسعود کا مصحف لیکن وہ سورتوں کی ترتیب میں بالکل اس مصحف سے مختلف تھے۔ اسی طرح اکثر صحابہ کے پاس مختلف سوئے اور آیتیں تفرق صحیفوں کی صورت میں بھی موجود تھیں حضرت عثمان نے اپنے جمع کردہ مصحف کو عام طور سے شائع کرنے کے لئے شاہانہ سطوت جبروت کو کام میں لے کر تمام وہ مصحف اور صحیفے جلوانے جو دوسرے صحابہ کے پاس موجود تھے۔

یہ ایک خاص بنائے غماصمت تھی جو حضرت عثمان کے ساتھ دوسرے اکابر صحابہ کو

پیدا ہوئی اور جس کے نتیجے میں افسوسناک صورتوں سے ظاہر ہوئے۔

ہم اس بحث کا یہاں پر فیصلہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں کہ حضرت عثمان کا یہ طریق عمل حق بجانب تھا یا نہیں؟ میں تو صرف یہ دکھانا تھا کہ قرآن مجید کو جو بعض اکابر علماء "بیان عثمانی" کے نام سے تعبیر کرتے ہیں اسکی بنیاد کس چیز پر ہو۔ یہ اسی ترتیب تالیف کی بنا پر ہو جو قرآنی سورتوں کے تدوین کرنے کے سلسلہ میں عمل میں آئی ہے۔ یقیناً اس میں بہت کچھ نظر کی گنجائش ہے کہ آپ جس طرح قرآن کی ترتیب را ردی ہو یہ کس حد تک صحیح ہے اور کتنے فوائد ہیں کہ جو اس سے نظر انداز ہو گئے ہیں لیکن اس کا اثر قرآن مجید کے آیات کے استناد و اعتبار پر کچھ نہیں پڑتا۔ کلام بہ حال کلام اسی ہے اور معجزہ رسول ہے اس کا بصورت موجودہ جمع کرنا بالاکوئی بھی ہو۔ اس لئے کہ دوسرے افراد نے جو حقیقتہً ذمہ اراۃ حیثیت لکھتے تھے اس مجموعہ کو تسلیم کر لیا اور اس کو مستند و معتبر سمجھا۔ اس کے بعد اس کے اعتبار و استناد میں کوئی شہدہ کرنا صحیح نہیں ہے۔

ساتواں حصہ

قراء سبعہ اور سبعۃ حروف

قرآن مجید جبے کچا ہو کر مکتوبی صورت سے عالم اسلامی میں منتشر ہوا اس کے حروف و الفاظ خصوصاً لفظی اور رسم الخط کی انتہائی حفاظت کی گئی اور اس کے الفاظ کی صورت و ہیئت میں کسی قسم کی تبدیلی روانہ بھی گئی جس کی بنا پر اس کو وہ تواتر کا درجہ حاصل ہوا جو دنیا کی کسی دوسری کتاب کو حاصل نہیں ہے۔

اس پابندی و حفظ خصوصیات میں انتہائی اہتمام کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ بعض املاکی غلطیاں جو پہلے کا تب سے اتفاقاً ہو گئی تھیں جیسے لا اخجنہ کاربیانی الف

اور اسی طرح لاوضع میں وہ اب تک قائم رکھی گئیں اور کتابان قرآن اس الف کو ترک نہیں کرتے۔
میں اتنی پابندی کو بلا ضرورت کہوں یا اس پر ہنسوں (جبکہ میں نے "تخریص قرآن کی حقیقت"
میں اس سے کافی لطف لیا ہے) لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انضباط و اعتقاد کی حیثیت کو اس
طرز عمل سے کافی تقویت پہنچ گئی ہو۔

یورپ میں اس وقت ایسا کیا جاتا ہے کہ قلمی قدیم کتابوں کا بالکل نوٹ اٹا کر شائع کر دیا جاتا
ہے یا اگر اس کو نقل کرتے ہیں تو یہ ملحوظ رکھتے ہیں کہ جو لفظ میں لکھی ہو اس کو اسی صورت سے
نقل کیا جائے اس میں اگر کہیں کتابت اور املائی غلطی بھی ہوتی ہے تو اس کو باقی رکھتے ہیں اور
حاشیہ پر لکھ دیتے ہیں کہ یہ لفظ صحیح نہیں معلوم ہوتی۔ بظاہر اس میں غلطی ہے اور صحیح یوں ہے۔
اس طرح حفاظت اور اہتمام پر روشنی پڑتی ہے جس سے کتاب کے اعتبار کو قوت حاصل ہو جاتی
ہے۔ اس طرح میں یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ یہ قرآن مجید جو دنیا سے اسلام میں شائع و ذائع ہو یہ
بالکل ہر حیثیت سے اسی کے ساتھ متبی رہی جسے حضرت عثمان نے جمع کر کے مختلف بلاد میں روانہ
کیا تھا اور جبکہ ائمہ معصومین علیہم السلام نے اس قرآن کا امضا کیا یعنی اس کو سند قرار دیا کہ جو حضرت
عثمان نے شہر کرایا تھا تو اس سے موجودہ قرآن مجید اپنے تمام خصوصیات لفظی کے ساتھ مستند اور
معتبر قرار پایا جس پر عمل پیرا ہونے میں کوئی دغدغہ نہیں ہے۔

لیکن جس طرح موجودہ زمانہ میں قاری ہوتے ہیں کہ جو قرآن مجید کے پڑھنے میں صرف
طریقہ تلفظ اور ادائے حرف کے سلسلہ میں ایسی ایسی طبع آزمائیاں کرتے ہیں کہ لفظ کی آواز
میں کچھ کا کچھ انقلاب ہو جاتا ہے اور سننے میں بہت بڑا فرق معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح صدر
اسلام میں بھی قاریاں قرآن بہت سے نئے اور ہر ایک کا طریقہ قراءت ادائے حروف مختلف
تھا مثلاً "ملک" کی لفظ کسی نے نیم کو ذرا بڑھا کر کہی "مالک" ہو گیا کسی نے نیم کو ذرا ملا کر

کہا۔ لام کی حرکت پر کچھ بلندی کی طرف مائل کرتے ہوئے زور دیدیا "ملاٹ" ہو گیا اس سے بہت سی قراتیں پیدا ہو گئیں اور ہر ایک قاری کے جوشاگرد تھے وہ استاد کی پیروی میں اسی طریقہ خاص کے پابند ہو گئے۔

ان قاریوں کی قراتیں رسول یا امام سے اخذ تھیں اور نہ انھیں مذہبی حیثیت سے کوئی سند حاصل تھی نہ انکی تعداد کچھ محدود تھی۔ بلکہ یہ کثیر التعداد اشخاص تھے اور ہر زمانہ میں پیدا ہوتے رہتے تھے۔ اپنے ذوق طبعی کی مناسبت سے ادائے الفاظ میں جدتیں کرتے تھے اور اسے مستقل قرات کا درجہ دیدیتے تھے لیکن بالکل اسی طرح جیسے فقہاء کی کثیر التعداد جماعت میں سے جب بادشاہ کی نظر توجہ اور عام خلعت کے میلان طبع نے چار آدمیوں کو خاص طور سے پسند کر لیا تو وہ چاروں بزرگ عمر اور بزرگ اس طرح مستند قرار پائے کہ انکے سوا اجتہاد کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند ہو گیا اور انہی چاروں اماموں کے فتاویٰ عرش الہی سے نازل شدہ قرار پائے اسی طرح ان تمام قاریان قرآن میں سے توجہ خاص نے سات آدمیوں کو منتخب کر کے انھیں "قراء سبعہ" کے نام سے تمام امت کا مرجع و ملاذ قرار دیا کہ انہی سات آدمیوں میں سے کسی ایک شخص کی قرات کے مطابق پڑھنا جائز اور انکے علاوہ دوسری قراتوں سے ناجائز ہے۔

ان ساتوں قراءتوں پر اتفاق حاصل ہو جانے کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کے واسطے مذہبی حیثیت سے کبھی سند تلاش کی جانے لگی اور "جویندہ یا بندہ" سند ملی اور خوب ملی۔ رسالتی کی ایک حدیث دستیاب ہوئی کہ نزل القرآن علی سبعۃ احرف "قرآن مجید سات حرفوں پر نازل ہوا ہے" ساجت سے یعنی چہ؟ ہاں یقیناً اسکے معنی ہیں سات قراتیں "پھر سات قراتیں کون سی ہو سکتی ہیں یقیناً وہی قراء سبعہ الی جو دوسری صدی ہجری کے اول اور آخر تک میں تدریجی حیثیت سے پیدا ہوتی رہی ہیں اور اپنے ذاتی اجتہادوں سے انھوں نے اپنی قراتیں

مقرر کی ہیں۔ یہی وہ سات قراءتیں ہیں جن پر قرآن مجید نازل ہوا۔

پھر ان سات قراءتوں کی پابندی لازم کس طرح نہوگی جبکہ خدا نے آسمانی نے انہی ساتوں کو اپنے کلام کے لئے مخصوص طور سے نازل فرمایا ہے اور اتنا رہا ہے۔

اسکے علاوہ ان قراءتوں کے تو اتر کا دعویٰ کیا گیا اور یہ کہ وہی حیثیت سے رسالت کی زبان سے صادر ہوئی اور آپ سے سینہ بسینہ ان قراءتوں کے واسطے ہم تک پہنچی ہیں۔

لیکن جبوقت ہم حقیقت کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ قراءتیں جناب رسالت سے متواتر حیثیت سے منقول ہونا تو درکنار خود ان قراءتوں سے بھی متواتر حیثیت پر نقل نہیں ہوئی ہیں۔

تو اتر کے معنی کیا ہیں؟ ہر طبقہ میں اتنے راویوں کی زبانی نقل ہونا جن کی کثرت تعداد کی وجہ سے غلط بیانی کا شبہ باقی نہ رہے۔

یہاں یہ حالت ہے کہ قراءتوں میں ایک شخص عام رکے دو شاگرد ہر شخص اور شعبہ انہی کے ذریعے عام کی قراءت کا دنیا کو علم حاصل ہوا ہے اور خود ان دونوں میں عام کی قراءت کے متعلق کبھی اختلاف ہوتا ہے۔ کوئی کچھ کہتا ہے۔ اور کوئی کچھ۔

اسی طرح تافع کے دو شاگرد قالون اور ورش۔ ابن کثیر سے روایت کے سلسلہ میں قنبل اور زہری ابو عمر بن العلاء کے شاگرد صرف ایک یزیدی اور ان کے دو شاگرد ابو عمر اور ابو شعیب۔

ابن عامر سے سلسلہ روایت میں زکوان اور ہشام۔ حمزہ کے ایک شاگرد سلیم اور ان کے دو راوی خلف اور خالد۔ نسائی کے بھی دو راوی ابو عمر اور ابو احارث۔

پھر سلسلہ جب قراءتوں تک منتہی ہوا تو قراءتوں میں سے ہر شخص تو ایک ہی ہر

پھر تو اثر کہاں باقی رہا۔

اسکے آگے جا کر قراء سبعہ کے اساتذہ بھی ہمارے معلوم ہوئے ہیں وہ بھی گنتی ہی کی گنتی ہیں جن سے تو اثر کا وجود نہیں ہو سکتا۔

ان قراء سبعہ میں اکثر کا سلسلہ روایت بھی کسی ایک نقطہ پر متحد بھی ہوتا ہے مثلاً امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تک ان میں سے اکثر کا طریق روایت ہی ہو لیکن ایک طرف ان کی باہمی اختلاف دوسری طرف یہ کہ ان کے مقابلہ میں اکثر قرائت الملبیۃ کا تذکرہ علیحدہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کچھ خاص باتیں ہونگی جو ان لوگوں کو مشترک طریق سے امیر المومنین سے پہونچی ہو گی لیکن ان باتوں کے علاوہ ان لوگوں نے خود بھی اپنی طبع آزمائی یا دوسرے استادوں کی تعلیم سے کچھ طریقے ایجاد کئے جن کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو گیا۔ اسی معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض مثلاً حمزہ کے متعلق یہ جو کتابوں میں لکھا ہے کہ انھیں نے امام جعفر صادق سے قرات کا فن حاصل کیا تھا اس کی نوعیت یہی ہو گی۔ یعنی کچھ امام جعفر صادق سے استفادہ کیا ہو گا لیکن ان کی پوری قرات جھڑت کی طرف متوجہ تھی جو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پھر ہمارے نقطہ نظر کے لحاظ سے تو ان قراء سبعہ میں سے اکثر کی عدالت و ثقافت یا شیعیت بھی ثابت نہیں ہے اور وہ خود نیز ان سے اخذ قرات کرنے والے ان کے شاگرد بالکل مجہول الحال اشخاص ہیں جن کے اقوال و روایات پر اعتماد ممکن نہیں ہے۔

ایسی صورت میں ہمارے علماء میں سے بھی بعض حضرات نے جو قراء سبعہ کے مسئلہ کو امت دی ہو اور قراء سبعہ کو متواتر و لازم العمل قرار دیا ہے وہ حقیقت حال سے ناواقفیت اور نظر کی چوڑکے سوا کچھ نہیں ہے۔

نزل القرآن علی سبعۃ احرف کی حدیث اپنے لفظ معنی کے اعتبار سے درست ہے۔

مہم مضطرب اور تاریک کہ جلال الدین سیوطی نے اتقان میں اسکے معانی درج کرتے ہوئے لکھ دیا ہے کہ اختلف فی معنی سبعة احرف علی البعین قولاً "ان سات حرفوں کے معنی سمجھنے میں چالیس قول ہوئے ہیں" ان میں سے پینتیس قول ابن حبان کی کتاب کے درج بھی کچھ ہیں آخر میں خود حافظ سیوطی نے لکھا ہے۔

وقد ظن كثير من العوام ان المراد بها القراءات السبعة وهو جمل قبيح "بہت سے عوام (جہال) نے یہ گمان کیا ہے کہ اس سے مراد ساتوں قراءتیں ہیں لیکن یہ بہت شرناک جاہلانہ بات ہے"

دوسرے روایات کے پتہ چلتا ہے کہ ان سات حرفوں سے مراد سات باب ہیں کہ جنکے متعلق قرآن مجید میں آیات موجود ہیں۔

لاحظہ ہو مستدرک حاکم کی روایت ابن مسعود سے کہ سالتکب نے فرمایا نزل القرآن من سبعة ابواب علی سبعة احرف ناجزا واما وحلالا وحراما ومحکما ومتشابها وامثالا۔

"قرآن مجید سات بابوں میں سے سات قسموں پر نازل ہوا ہے۔ منع حکم۔ حلال۔ حرام۔ محکم۔ متشابہ۔ امثال۔

اور ابن جریر کی روایت میں ابو قلابہ کی زبانی جناب سالتکب سے منقول ہے انزل القرآن علی سبعة احرف امر وناجر وترغیب وترہیب جدل وخصم وشل۔

"قرآن مجید سات حرفوں پر نازل ہوا ہے۔ امر۔ نہی۔ ترغیب۔ تہدید۔ مجادلہ۔ خصم۔ و امثال۔"

یہ دانتیں سبعة احرف کی تفسیر میں ایسی ہیں جن کا مضمون بالکل اصول مسلمہ مذہب

اور قرآن سلیم کے مطابق ہے۔

اسکے برخلاف روایتوں میں سبعة احرف کے ایسے معنی ذکر کئے گئے ہیں جو کسی طرح قرآن مجید کی شان و عظمت کے موافق نہیں ہیں۔

ملاحظہ ہو امام احمد بن حنبل کی روایت جس میں یہ ہے کہ حضرت رسولؐ نے تقاضا کر کے جبریل سے قرآن مجید کے الفاظ میں رد و بدل کی اجازت مانگی مگر یہاں تک کہ وہ سنا حرفوں تک پہنچے جبریل نے کہا کھاشا ف کاف ما لم یختم ایة عذاب برحمة وایة رحمة بعذاب۔

”یہ جتنے طریقے ہیں سب ہی کافی اور شافی ہیں جب تک تناظر میں نہ کر دیا جائے کہ آیت عذاب آیت رحمت اور آیت رحمت آیت عذاب سے تبدیل ہو جائے۔“
دوسری حدیث میں ان جائز تغیرات کی مثال بھی دی گئی کہ جیسے تعالٰیٰ کی جگہ۔
اقبل۔ ہلم۔ اذهب۔ اسرع۔ انجل وغیرہ۔

ابو داؤد کی حدیث میں ہر لیس صحابہ الاشیاف کاف ان قلت سمیعاً علیہما عزیزاً حکیماً ما لم یختم ایة عذاب برحمة وایة رحمة بعذاب۔
”یہ سب طریقے کافی اور شافی ہیں مثلاً سمیعاً علیہما کی جگہ عزیزاً حکیماً کہہ دیا تو کوئی مضائقہ نہیں جب تک آیت عذاب کی رحمت سے اور آیت رحمت کی عذاب سے بدل نہ جائے۔“
ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ان هذا القرآن نزل علی سبعة احرف فاقرأوا ولا حرج ولكن لا تجمعوا ذکر رحمة بعذاب لا ذکر عذاب بحفظة۔

”یہ قرآن سات حرفوں پر نازل ہوا ہے لہذا تم شوق سے خاطر خواہ پڑھو۔ کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ بے شک رحمت اور عذاب کی آیتوں میں اول بدل نہ کرو۔“

امام احمد کی ایک روایت حضرت عمر سے ہے کہ القراءان کلمہ صواب مالم
تجعل مغفرة عذابا وعذابا مغفرة۔

قرآن ہر طرح ٹھیک ہی ہے جب تک کہ مغفرت کو عذاب و عذاب کو مغفرت نہ بناؤ
ان روایات کے لحاظ سے قرآن کی شان اعجاز تو بالکل رخصت ہو جاتی ہے اور نہ اسکی
فصاحت بلاغت کا کوئی خیال نظر رہ جاتا ہے۔ بس صرف معانی کی اتنی تبدیلی نہ ہو کہ بالکل
کچھ کا کچھ ہو جائے اور چاہے جتنے اٹے پٹے ہوں کوئی مضائقہ نہیں۔

یہ روایتیں بالکل اصول مذہب کے خلاف ہیں اور قابل توجہ نہیں ہیں۔ وہ لوگ جو
اسلام کے حقیقی محافظ تھے انھوں نے اس غلطی کے پردہ کو چاک کر دیا ہے اور صاف
فرمادیا کہ ان القراءان احد نزل من عند واحد ”قرآن بس ایک ہے اور ایک
ذات کے پاس سے نازل ہوا ہے“ (حدیث امام محمد باقرؑ روایت کافی کلینیؑ)

دوسری روایت صحیح میں فضیل بن یسار کی زبانی امام جعفر صادقؑ سے منقول ہے جب
فضیل نے عرض کیا ان الناس يقولون ان القراءان نزل علی سبعة احرف
”لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سات حرفوں پر نازل ہوا ہے“

حضرت نے فرمایا کہ ذہوا و لکنہ نزل علی حرف واحد من عند الواحد
”وہ لوگ بالکل جھوٹ کہتے ہیں۔ وہ ایک حرف کے اوپر نازل ہوا ہے ایک ذات
(خداوند عالم) کے پاس سے“

ان احادیث سے سبعة حرف والی روایت کی حقیقت بالکل کھل گئی اور ہر صورت
قراء سبعة کی قراءتوں سے تو اس روایت کو کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا لہذا ان قراءتوں پر
اعتماد و اعتبار کی کوئی صورت نہیں ہے۔

قرآن کی موجودہ مکتوبی صورت جو مسلمانوں کے درمیان شائع و ذائع ہر تو اتر کا درجہ حاصل کر چکی ہے اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی طرف سے اس کا امضا ہوا ہے لہذا ابھی مستند ہر۔ نماز اور دوسرے موقعوں پر اسی کی تلاوت صحیح ہے۔

اور اسکے علاوہ دوسرے قاریوں کی قرات کے ساتھ نہ تو اسکا تلاوت کرنا صحیح ہے اور نہ اس پر عمل کرنا اور نہ اُس سے استدلال کرنا اور کسی موقع پر سند میں پیش کرنا درست ہے۔

بے شک ائمہ معصومین علیہم السلام سے باسناد صحیح کسی خاص آیت کے موقع پر اگر کسی خاص قرات کا ثبوت ہو جائے تو اسکا اتباع لازم ہوگا کیونکہ پتہ چلیگا کہ اس آیت میں قرات متداولہ کا امضا نہیں ہوا ہے اور یہ ہمارے گذشتہ بیانات سے ظاہر ہو چکا ہے کہ قرآن مجید کی موجودہ متداول صورت کتنی ہی تو اتر کی حد پر پہنچی ہو لیکن اس کا استناد اور قطعی اعتبار امضائے معصومین کی بنا پر ہے اور بغیر اُس کے نہیں۔ لہذا اگر کسی خاص آیت میں خود ان حضرات سے قرات اسکے خلاف ثابت ہو جائے تو وہ معتبر ہوگا اور قابل عمل جیسے آیہ وضو میں **و امسحوا برؤسکم وارجلکم الی الکعبین**۔ قرات متداولہ میں **ارجلکم** کے فقرہ کے ساتھ ہر لیکن قرات معتبر اس میں **ارجلکم** کے سلام کے ساتھ ہے جو سیاق قرآن کے ساتھ بھی بالکل متحر ہے اس میں تلاوت کے موقع پر **ارجلکم** کو بقرلام کہنا درست ہوگا اور حکم شرعی کے استفادہ میں بھی اُس سے استناد درست ہوگا۔

اسی طرح سورہ صافات میں سلام علی الیاسین لفظ مبنی کسی اعتبار سے مطابق ذوق نہیں ہے۔ قرات المبدیت کی بنا پر سلام علی ال یسین درست ہے اور اکثر علماء اہلسنت نے اسکے مطابق روایات درج کئے ہیں۔

آٹھواں حصہ

تمسک بالقرآن کی اہمیت

اور

اُسکے قبو دوشراط

قرآن مجید یقیناً خلق خدا کے لئے ہدایت بن کر آیا تھا اور دنیا کو صحیح راستہ دکھانا بیجا ذریعہ جس کا پہلے ہی پارہ میں اعلان موجود ہے کہ الحمد للہ الكتاب لا یب فیہ ہدی للمتقین "یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ رہنما ہے پرہیزگاروں کے لئے" دوسرے مقامات پر کہیں اسکو "ضیا" (روشنی) کہیں "ذکر" (یاد آوری کا ذریعہ) کہیں "تبصرہ" (آنکھیں کھولنے والا) "شفاء لعماف الصدود" (سینوں کے ہٹتی اراض شک و شبہ کفر و نفاق وغیرہ کا علاج) کہیں "فرقان" (حق و باطل میں جدائی ڈالنے والا) کہیں "بیان" (حقیقتوں کا واضح کرنا والا) وغیرہ وغیرہ کہا گیا ہے جس سے مجموعی طور پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یقیناً وہ عام خلق خدا کو فائدہ پہونچانے کے لئے اتارا گیا ہے اور دنیا کو اسکا مندرجہ مضامین پر غور کرنے، اس سے نتیجہ نکالنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ہدایت ہے۔ وہ صرف بطور ادا و ادعیا کے زبانوں سے تلاوت کر لینے اور بطور تعویذ و نقوش کے کٹاں ڈال لینے اور بطور ایک محترم و مقدس چیز کے سر آنکھوں پر رکھ لینے بوسہ دے لینے کیلئے نازل نہیں ہوا ہے بلکہ اس لئے ہو کر اُسکے مطالبات و حقائق کا درس لیا جائے اور اس میں غور

خوض کیا جائے نیز اس سے اپنی عملی زندگی کے لئے سبق حاصل کئے جائیں۔

یہی چیز وہ ہے جس کے معنی "تمسک بالقرآن" کے ہیں لوگوں نے تمسک بالقرآن کے معنی نہ معلوم کیا سمجھ لئے لیکن تمسک کے حقیقی معنی یہی ہیں کہ اپنی عملی زندگی میں اس کے ہدایات کی پابندی کی جائے اور کوئی قول و عمل اس کے خلاف اختیار نہ کیا جائے۔

لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید ایک خاموش رہنما ہے نیز اس میں اکثر مضامین بطور اجمال و اختصار بیان ہوئے ہیں۔

لہذا اس کے ساتھ تمسک کے واسطے ناطق بات کرنے والے معلم اور ہادی کی ضرورت ہے جو اس کے تعلیمات کو اپنے قول و عمل سے دنیا کے ذہن نشین کرے اس کے محلات کو بیان کرے اور اس کے مہمت کی توضیح و تفصیل کرے۔

یہ معلم ہادی اپنے زمانہ میں رسول عربی پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور اسی بنا پر خود قرآن مجید میں حضرت کے اقوال و افعال پر ہر مقصد پر ثبوت کی وضاحت عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحی ان کے اقوال کے مطابق منشاء آئی ہونے کی سند اور لکھنوی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ نیز ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یہی ہے کہ ان کے افعال کے قابل اتباع ہونے کی دستاویز ہیں۔ یہ دو چیزیں قول اور عمل وہ ہیں جنہیں سنت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس سے کتاب کے ساتھ سنت کے درجہ الہی ہونے کا پتہ چلتا ہے۔

بہت لوگ جنہوں نے تعلیمات اسلامی کو حقیقت کی روشنی میں نہیں دیکھا انہوں نے قرآن مجید کے ہدایات کو اپنے لئے کافی قرار دیکر "سنت" کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا۔

یہ فرقہ آج کل "اہل قرآن" کے نام سے موجود ہو رہا ہے اپنے تمام افعال، عبادات اور

احکام شریعہ کی بنیاد قرآن مجید پر رکھنے کے مدعی ہیں اور اس طرح وہ عجیب و غریب شریعت تیار ہوئی جسے کو اصلی شریعت اسلام سے کوئی لگاؤ بھی نہیں ہے۔

یہ خیال کہ قرآن مجید کافی ہے اور اسکے ساتھ رسول کی ہدایت کی ضرورت نہیں اس فقرہ سے کہ ”حبنا کتاب اللہ“ اس موقع پر ہی کہ جب رسول کا وقت آخر تھا اور عالم احتضار تھا بعض صحابہ کی زبان سے یہم اور مختصر طور پر ظاہر ہو گیا تھا اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اس عقیدہ کی داغ بیل اس وقت پڑی تھی یا نبی اس کا اس وقت ڈالا گیا تھا لیکن اس وقت یہ بالکل ہنگامی و وقتی تھا اور اس میں شاخ و برگ پیدا نہ ہوئے تھے نہ عملی طور سے اسکی پابندی کی جاسکی ورنہ رسول کی بیٹی کو میراث سے محروم کرنے میں قرآن مجید کے بالکل خلاف اپنی مرویہ حدیث کی مدد لینا پڑتی۔

بہر حال حق شخصیتوں اور ان کے اقوال کا پابند تو ہونا نہیں سکتا۔ یہ خود قرآن کی ہدایت کے دیکھنے کی ضرورت ہے اور قرآن نے صاف طور سے قول و عمل رسول کو مستند اور قابل عمل بتلایا ہے لہذا اگر معتبر و مستند قابل وثوق ذریعہ سے یہاں رسول کا یہ پہلے تو اس پر عمل نہ کرنے کے کیا معنی؟ یہ تو خود قرآن سے بغاوت ہوگی جسکے بعد خود قرآن کنارہ کشی کرے گا اور اہل قرآن ہونے کا دعویٰ باطل ہو جائیگا اور قول رسول کی بنیاد رسول کے بعد قرآن اور عترت کا ساتھ ہے حضرت کی مستند معتبر بلکہ متواتر حدیث ہے۔
 اِنَّ تَادَا فِيْكُمْ التَّقْلِيْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَعَتَرَتِيْ اَهْلَ بَيْتِيْ اَنْ تَمْسُكُم
 جَمْعًا اَنْ تَضَلُّوا بَعْدِيْ وَاهْمَا اَنْ يَفْتَرِقَا حَتّٰى يَرِدَ اَعْلٰى لِحَوْضِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
 ”میں تم میں دے دوں (میرے مسلمانوں) دو گروہ (نقد و جہیز) میں چھوڑ دوں گا کہ ایک نے کتاب اور ایک
 میری عترت میرے خاص اہلیت۔ اگر تم ان دونوں کے ساتھ تمسک کرو تو میرے بعد

ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو گے اور یہ دونوں کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑینگے جب تک کہ دنیا کا دور آخر نہ ہو اور حوض کوثر پر میرا سامنا ہو۔“

یہ حدیث کوئی قابل بحث۔ محتاج تحقیق مشکوک و مشتبہ غیر معلوم حدیث نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کی متفق علیہ، متواتر اور قطعی حدیث ہے جسے صحابہ کرام کی جماعت میں تین سو بزرگوں سے زیادہ نے روایت کیا ہے اور جسے نام حفاظ حدیث اور صحابہ جوامع مسند نے ہر دور و زمانہ میں اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔

عقبات کی ایک مستقل جلد اس حدیث کی صحت و تواتر کے اثبات میں موجود ہے جس کے بعد ہمیں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔

اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ تمسک بالقرآن کا حکم ہے اور تمسک کے معنی سوائے اقوال و افعال پر عمل پیرا ہونے کے اور کچھ نہیں ہیں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح رسالت مآب کے زمانہ میں قرآن مجید کے ساتھ ذات رسول کو بطور تفسیر و توضیح تفصیل پیش نظر رکھنا ضروری تھا اور بغیر اسکے تمسک بالقرآن صحیح طریقہ سے نہیں ہو سکتا تھا اسی طرح بعد رسول عترت رسول اور اہلبیت طاہرین کے اقوال کو پیش نظر رکھنے کی حاجت ہے اور بغیر اسکے کبھی تمسک بالقرآن پورے طور سے حاصل نہیں ہو سکتا۔

ذوالتصبہ

تفسیر اصول تفسیر

تفسیر بالرائے کے معنی تنزیل و تاویل میں فرق

محکم و متشابہ میں امتیاز تفسیر قرآن کے شرائط

قرآن فہمی اور تفسیر کلام پاک کے بارے میں مختلف جماعتوں کے نقطہ نظر میں بہت بڑا فرق ہے ایک جماعت قرآن مجید کے بارے میں اتنی مرعوب ہوئی ہے کہ وہ عقل و انانی کو اس کے معانی کے سمجھنے سے بالکل قاصر ہی سمجھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنے والے خاص شخص تھے جو اب ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں۔ ہم صرف ان حضرات کے اقوال و ارشادات پر عمل کر سکتے ہیں۔ قرآن سے براہ راست ہم کسی حکم شرعی یا اعتقادی مسئلہ کا نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ اخباری جماعت ہے جس نے اولیٰ احکام سے کتاب الہی کو بالکل خارج ہی کر دیا ہے اور اپنے عمل کا دار و مدار صرف اخبار و احادیث پر رکھا ہے۔

دوسری جماعت وہ ہے جس کا ابھی گزشتہ تبصرہ میں تذکرہ ہوا ہے کہ اس نے قرآن کو اپنے ہر درد کا مداوا قرار دے کر احادیث و اخبار سے بالکل کنارہ کشی ہی کر لی ہے اور اس لئے اپنا نام ”اہل قرآن“ رکھا ہے۔

موجودہ زمانہ میں ایک (بجلیاں خود) ”روشن خیال“ گردہ وہ ہے جو ہر بات کا ثبوت

قرآن مجید سے مانگتا ہے اور جو کچھ قرآن مجید سے سمجھ میں نہ آئے اُسکے ماننے پر تیار نہیں ہوتا۔ بعض عظیمین ایسے ہیں جو منبروں پر یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ ہم ہر مسئلہ کو قرآن مجید سے ثابت کریں گے اور اس سلسلہ میں آیات قرآن کی توجیہ و تفسیر میں ایسے طغرائے معانی کا اختراع کرتے ہیں جو آیات قرآن سے دور کا بھی تعلق نہیں رکھتے۔

مذکورہ بالا خیالات کو دیکھنے کے بعد جب ہم ہادیان دین کے ارشادات پر نظر ڈالتے ہیں تو ان کی نوعیت بظاہر مختلف نظر آتی ہے۔

ایک طرف تو اکثر مقامات پر قرآن مجید سے استفادہ احکام کا طریقہ بتلایا گیا ہے اور اکثر احکام شرعیہ میں بطور استدلال آیات قرآن کو اس پیرایہ میں پیش کیا گیا ہے کہ خود وہ آیت اس حکم کے تہانے کے واسطے کافی تھی اور راویوں کو خود اسی آیت سے حکم شرعی سمجھ لینا چاہیے تھا جس کے معنی یہ ہیں کہ قرآن مجید کے معانی کا سمجھنا عام اہل علم و فضل کے لئے ناممکن نہیں ہو۔

دوسری طرف یہ ارشاد ہوا ہے کہ اتنا یعرف القرآن من خطوبہ "قرآن کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اس کے حقیقی مخاطب ہیں"۔ اسکے ساتھ تفسیر بالرائے کو عظیم گناہ بتلاتے ہوئے ارشاد کیا من فسر القرآن برأیه فلیتوبوا مقعدا من النار جس نے قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کی وہ اپنا ٹھکانا آتش جہنم میں بنائے" یہ بھی ارشاد کیا کہ من فسر القرآن برأیه فان اصاب فقد اخطا "جس نے قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کی اُس نے اگر ٹھیک بھی کہا ہو تب بھی غلطی کی"۔ اس طرح قرآن مجید میں عقل راویوں کا سد باب کر دیا۔

ضرورت سے کہ ایک طرف مذکورہ سابق حد افراط یا تفریط تک نہ بکھل جائے دالے خیالات

کی تعدیل کی جائے یعنی اس نقطہ اعتدال کا پتہ لگایا جائے جہاں تک تفسیر قرآن کے سلسلہ میں جانے کا حق ہے اور اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں اور دوسری طرف ان احادیث و اخبار میں مطابقت پیدا کر کے ان کو ایک نقطہ پر جمع کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ انکا اجتماعی مفاد کیا ہے۔

اسکے لئے حسب ذیل تمہید پر غور سے نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔

الفاظ سے استفادہ معانی جو الفاظ و معانی کے مخصوص ارتباط کا نتیجہ ہے غور سے

دیکھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ اسکے متعدد مرتبے اور مختلف درجے ہیں۔

پہلا درجہ یہ ہے کہ لفظ جو کسی معنی کے لئے وضع ہوئی ہے جب گوش گزار ہو تو فوراً ذہن اس معنی کی طرف منتقل ہو جائے اور وہ معنی دماغ میں گردش کرنے لگیں۔ اسکے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ متکلم نے وہی معنی مراد بھی لئے ہوں یہ بھی ضروری نہیں کہ اس لفظ کا ظاہر کرنا والا کوئی باہم و متضاد کلمہ ہو بلکہ دروازہ کے کھولنے بند کرنے میں اسکے چوکھٹ بازو اور چلوں سے اگر آواز نکلتی ہو اور کسی خاص لفظ کی تشکیل کر رہی ہو جو کسی معنی کی حامل ہو تو ذہن میں یہ معنی آئینے ضرور حالانکہ معلوم ہے کہ وہ کسی متکلم کے زبان و ذہن کی لفظ نہیں کہ اس سے یہ معنی مراد بھی ہوں۔

یہ دلالت دلالت تصویر یہ ہر اسلئے کہ لفظ کے سننے کے بعد صرف معنی کا خطہ ذہن میں ہوتا ہے اس پر کوئی حکم ایجابی یا سلبی نہیں لگایا جاتا ہے لہذا تصور ہی تصور ہے۔ تصدیق کا پتہ نہیں ہے۔

دوسرا درجہ یہ ہے کہ لفظ کے استعمال کے ساتھ معنی ذہن میں آئیں اور اس طرح کہ متکلم نے یہی معنی مراد بھی لیا ہے اور استعمال لفظ کا اسی معنی میں کیا ہے۔ اس کو کہا جائیگا دلالت تصدیقیہ

اسلئے کہ یہاں تصور ہی تصور نہیں ہو بلکہ اس کے ساتھ حکم بھی ہے کہ شکلم نے یہی معنی مراد لیں۔
یہ دلالت اُسی وقت پیدا ہوگی جب حکم فہم و شعور رکھتا ہو اور ارادہ کے ساتھ کلام کیا ہو
درودازہ سے سنائی نہیں دلی آواز میں یہ دلالت پائی نہیں جاسکتی کیونکہ اس دلالت کی
بنیاد قصد متکلم پر ہے۔ اسی طرح اگر شکلم باشعور ہی یعنی انسان ہو مگر بوقت تکلم معلوم ہے کہ قصد
واردہ موجود نہیں ہے جیسے سرسائی کا ہریان اور ست ہوش کی بجواس۔ اس صورت میں
بھی دلالت قصد یقینیہ کا وجود نہ ہوگا کیونکہ شکلم میں قصد واردہ کا وجود نہیں ہو۔

دلالت تصور یہ تو لفظ کے گوش زد ہوتے ہی فوراً پیدا ہوتی ہے اور بدلتی نہیں ہو
لیکن دلالت قصد یقینیہ مقصور ہے اُسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب کلام ختم ہو جائے اور کئی
قرینہ اسکے خلاف نہ آئے اسلئے کہ اکثر خاتمہ کلام کے موقع تک ایسے قرآن آجاتے ہیں جو
لفظ کو پہلے معنی سے ہٹا کر کسی دوسرے معنی کا جامہ پہنا دیتے ہیں مثلاً متکلم کی زبان سے نکلا
ملأیت اسداً انما طب کے کان میں اسدا کی دال ہو سچتے ہی "شیر" کے معنی ضرور آجائے
یہ دلالت تصور یہ ہو لیکن یہ فیصلہ کہ اسد سے مراد بھی یہی ہے اُس وقت کیا جاسکتا ہے جب
اسکے بعد "یرمی" کی لفظ آئے جائے ورنہ دلالت قصد یقینیہ منقلب ہو جائے گی۔ فوراً یہ رائے قائم کرنا
پڑے گی کہ "اسد" سے مراد مجازی معنی یعنی "رجل شجاع" ہے۔

ان دونوں دلائلوں کے پورے ہونے کے بعد تیسرا درجہ یہ ہو کہ کلام کے مقصود اصلی کا پتہ
چلایا جائے اسلئے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ کے لفظی معنی کچھ ہیں اور وہ بحیثیت استعمال الفاظ
مراد بھی ہیں لیکن اصلی مقصود وہ نہیں ہیں بلکہ ذہن کا منتقل کرنا منظور ہے معنی کی کسی اور چیز کی
طرف جو درحقیقت بتلا نامنتظر ہے۔

جیسے کہ اس کی صورت میں کہنے والا کہتا ہے "میں اب تمھارے گھر میں قدم نہ رکھوں گا۔"

یہ جملہ حسبِ میل الفاظ پر مشتمل ہے۔ میں۔ تمھارے۔ گھر۔ قدم۔ نہ رکھوں گا۔ ان میں سے ہر لفظ کے ایک معنی ہیں اور جب تک کہ ان الفاظ کو ادا کرتا ہے تو وہ ان معانی کا قصد بھی رکھتا ہے۔ یعنی میں سے مراد ذاتِ متکلم ہے اور اُس کے بعد ہر لفظ جو اُس سے وہی معنی مراد ہیں جو اُس لفظ سے باعتبار وضع لغوی ہونا چاہیئے ہیں۔

کوئی لفظ اپنے اصلی معنی کے علاوہ دوسرے معنی میں مستعمل نہیں ہو لیکن پھر بھی اصلی مقصود اس جملہ کے کہنے سے یہ نہیں ہوتا کہ "میں قدم نہ رکھوں گا" بلکہ یہ کہ "میں آؤں گا نہیں" اس بنا پر اگر وہ خود اپنے پیروں پر اُس کے گھر میں نہ جائے بلکہ کسی سواری پر داخل ہو تب بھی اُس کا دعویٰ غلط سمجھا جائیگا حالانکہ اس صورت میں وہ خود قدم نہیں رکھتا بلکہ اُس کے مرکب کے قدم پڑتے ہیں۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ لفظ معنی اور مقصود کلام اس سب کے نام ہونے کے بعد یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ اس کلام سے اشارہ کس امر کی طرف ہو مثلاً اتفاق سے غلطی کے بھی اس شکم کو کہا تھا کہ "میں تمھارے گھر میں قدم نہ رکھوں گا"۔

آج یہ اسی طرح کہہ رہا ہے کہ "میں تمھارے گھر میں قدم نہ رکھوں گا" اور اس کہنے کو اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ یہ بدلا ہے تمھاری اُس دن کی بات کا جو تم نے کہی تھی۔

تیسرا پہلے تینوں درجوں سے بالکل مختلف ہے۔ وہ درجہ حقیقۃً لفظ اور اُس کے معنی سے تعلق رکھتے ہیں۔ لفظ کے اصلی معنی اور وہ کہ جو مراد ہیں اور اُس معنی کے ادا کرنے سے جس شے کا کہنا منظور ہے یہ سب لفظ ہی تک منتہی ہوتے ہیں لیکن یہ چیز جسے ہم نے چوتھے درجہ پر قرار دیا ہے لفظ اور اُس کے معنی سے بالکل خارج ہے۔

اسی بنا پر کسی شخص کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں نقل بالمعنی کی صورت میں یہ حق حاصل ہوگا کہ انسان ان الفاظ کے تحت اصلی معنی کے الفاظ کی آرٹ پلٹ کے تھاپا مراد

کی تبدیلی کے ساتھ بیان کر دے مثلاً کسی نے کہا تھا لا اضع قدمی فی دار فلان اسکا کہ
انسان یوں کہہ کر فلاں شخص نے کہا "میں اپنا پاؤں اس کے گھر میں نہ رکھوں گا۔ اب میں قدم
اس کے گھر میں نہیں رکھوں گا۔"

حالانکہ یہ الفاظ اس کے ذہن سے نہیں نکلے تھے لیکن چونکہ ان الفاظ سے وہی
پیدا ہوتے ہیں اسلئے ان الفاظ کا منسوب کرنا اس کی طرف صحیح ہے۔

اسی طرح یہ بھی حق حاصل ہر کہ نقل کرنے والا ان الفاظ کے مقصود اصلی کو اس شکل کی طرف
منسوب کرے مثلاً "تھائے گھر میں قدم نہ رکھوں گا" اس قول کو اس طرح نقل کرے کہ فلاں
شخص نے کہا "میں تھائے یہاں اب کبھی آؤں گا نہیں۔"

یہ اگرچہ انہی الفاظ کا ترجمہ درست ہے لفظی مضمون نہیں ہے لیکن پھر بھی چونکہ ان الفاظ
کے ذریعے اصل میں ہی کہنا مقصود ہے اسلئے یہ بھی ان الفاظ کے ذریعہ سے مقولہ قائل
قرار پا سکتا ہے اور اس کی طرف منسوب کرنا درست ہے۔

مگر وہ خارجی چیز جو چوتھی قسم میں ذکر کی گئی ہے، جو کلام سے بطور اشارہ نکالی جاتی ہے
وہ ہرگز مقررہ مقولہ متکلم قرار نہیں سکتی اور نہ نقل قول کے موقع پر اس کا ذکر کرنا صحیح ہے۔

مثلاً مثال مذکورہ بالا میں یہ کہنا کہ اُس نے کہا "یہ تمھاری بات کا جواب ہے، اُن دن
کی" بالکل غلط ہے کیونکہ اُس نے یہ مضمون کہا نہیں تھا۔ درحقیقت ایک بات کہی تھی
جس سے سننے والے نے اپنی ذہانت سے یہ اشارہ پیدا کیا تھا کہ اُس دن کی بات کا جواب ہے
اس کو اُس قائل کی طرف بطور نقل منسوب کرنا ہی صورت سے صحیح نہیں ہے۔

دوسرا فرق ایک دہرہ۔ وہ یہ کہ الفاظ کے پہلی قسم کے معنی یعنی جو الفاظ کے ذریعہ سے
مراد مقصود متکلم ہوں ہمیشہ ایک ہی ہو سکتے ہیں۔ ان میں کبھی کثرت پیدا نہیں ہوتی۔ تاہم کبھی

کہ ایک لفظ سے بوقت واحد ایک سے زیادہ معنی کا لحاظ کیا جائے لیکن وہ معانی کو جو بطور اشارہ نکل سکتے ہیں وہ ایک سے بہت زیادہ ہو سکتے ہیں بلکہ کلام اتنا ہی اعلیٰ پایہ کا ہو گا جتنے اس قسم کے معانی اُس میں زیادہ پیدا ہو سکیں۔

پہلی قسم کے معانی الفاظ کی وضع لغوی سے تعلق رکھتے ہیں اور قرآن لفظیہ ومعنیہ کلام سے تعلق رکھتے ہیں لیکن دوسرے قسم کے معانی میں سننے والے کی عقل اور افتاد طبیعت کو بہت زیادہ دخل ہوتا ہے یعنی لفظ کے تحت میں نہیں ہوتے بلکہ لفظ کے معنی و مطلب کو ملحوظ رکھ کر سامع ایک ایسے قالم کو کہتا ہے اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ معنی صرف سامع کے حسن ظن یا بدگمانی یا خاص اقتاد طبع کا نتیجہ ہوں اور حقیقتہً متکلم کو مقصود بھی نہ ہوں۔ جیسے جھٹل میں ایک شخص دزدی پر شبہ کسی کہنے والے کے ان الفاظ کو کہ ”خدا کے فضل سے مجھے چوری کی عادت نہیں ہو“ سکر یہ رائے قائم کر کے اس سے مجھ پر تو تعریض منظور ہے کہ ”اس شخص کو چوری کی عادت ہے“

یہ معنی مذکورہ الفاظ سے تو کوئی تعلق رکھتے ہی نہیں ہیں کیونکہ وہ جملہ سلبیہ پر یہ ثبوتیہ وہ اپنی نسبت لقی ہے۔ یہ غیر کے متعلق ثبوتی ہے لہذا یہ نہ اُس کا مضمون ہے نہ مطلب لیکن یہ تعریض وہی حیثیت رکھتی ہے جو دلالت اشارہ کے ذیل میں ذکر ہوئی۔

بہت ممکن ہو کہ کہنے والے کو خبر بھی نہ ہو کہ اس مجمع میں کوئی چوری کی عادت رکھنے والا موجود ہے لیکن ”چور کی ڈاڑھی کا نکلا“ وہ اپنی طرط لہجائی کا اور سمجھے گا کہ جھکو کہا جا رہا ہو۔ اسی طرح سابق و حال کے حالات کو پیش نظر رکھ کر بھی یہ اشارہ پیدا کر لیا جاتا ہے حالانکہ متکلم کو بوقت کلام ان حالات کا لحاظ نہیں ہے۔ جیسے مذکورہ سابق مثال میں مخاطب کا کبھی متکلم کو یہ کہہ چکا ہو کہ ”میں تمھارے گھر میں قدم نہ رکھوں گا“ اور آج اتفاق سے اس متکلم کی زبان سے اُس مخاطب کی نسبت انہی الفاظ کا جاری ہونا پتہ دیتا ہے کہ اُس سے اُن دن کے

جواب کی طرف اشارہ ہو مگر بہت ممکن ہے کہ مکالمہ کو اس وقت اُس دن کی بات کا خیال بھی نہ ہو۔
مختصر یہ کہ اس قسم کے اشارے پیدا کرنے میں وسعت بہت بڑی ہو مگر اس میں قدم قدم پر غلطیاں واقع ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے۔

ایک شخص جو کسی کو اپنا دشمن سمجھے ہوئے ہو اس کی ہر بات میں کچھ نہ کچھ اپنے لئے برا پہلو پیدا کرتا ہے اگرچہ وہ طرح نیک نیتی کے ساتھ کلام کرتا ہو اور کسی برے پہلو کا قصد نہ کرتا ہو۔ ایک شخص جو دوسرے کو اپنا دوست سمجھے ہوئے ہو ہر بات میں محبت ہی کا پہلو نکالتا ہے چاہے کسی خاص کلام میں اسکے وہ پہلو نہ بھی پایا جاتا ہو۔

اسکی مثالیں بہت زیادہ ہیں اور ہر شخص جب غور کرے تو اسکی تصدیق کر سکتا ہے۔
یہ چار درجے ہیں جو کسی نہ کسی طرح مقصود کلام کی تعین کے سلسلہ میں قائم کئے جاسکتے ہیں۔
ایک پانچویں چیز اور ہے۔ اور وہ تعین مصداق کلام نہیں بلکہ لفظ اور اسکے خاص معنی ہیں اور یہ تلاش کیا جائے کہ معنی کس فرد میں پائے جاتے ہیں اور کون ان کا مصداق قرار پاسکتا ہے یا اُس مصداق کی فرد اکمل ہے۔

اس چیز کو مدلول کلام اور مقصود خطاب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل خارجی چیز ہے۔
اس کی تعین شرح کلام کے تحت میں کسی طرح داخل ہی نہیں ہو سکتی۔
شرح کلام میں اگر آسکتے ہیں تو لفظ کے معنی مطلب مقصد۔ اور وہ معانی کہ جو بطور اشارہ اُس کلام سے پیدا ہوتے ہیں لیکن یہ امر کہ اس معنی کا مصداق کہاں پایا جاتا ہے اور کہاں نہیں۔

اسکو بیان مقصود و شرح الفاظ کلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ کوئی واسطہ ہے۔
”تفسیر قرآن“ جس چیز کا نام ہے اُس کو اس پانچویں چیز سے کوئی ربط نہیں ہے کسی آیت کے

معانی و مطالب کی تعین کے بعد یہ بحث کہ اس آیت کا صحیح مصداق کیا ہو سکتا ہے؟ کسی طرح تفسیر کے تحت میں داخل نہیں ہوتا۔

اور اس لئے اس تعین مصداق میں اگر مشاہدہ تجربہ عقل کی دہنائی کی ضرورت ہو تو اُس سے کام لینا "تفسیر بالرأی" کے تحت میں مندرج نہیں ہو سکتا۔
مثال کے طور پر ملاحظہ ہو

(۱)

قرآن مجید میں ہے سُبُّ الْمَشْرِقِیْنِ وَسُبُّ الْمَغْرِبِیْنِ۔

اسکے معنی صاف ظاہر ہیں کہ خداوند عالم مالکِ دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا مشرق سے مراد بھی جیسا کہ اسکے ظاہر ہی معنی ہیں مشرق آفتاب مغرب سے مراد مغرب آفتاب ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس معنی کو بدلے اپنی عقل کے اوپر زور دیکر مثلاً یہ کہہ دے کہ مشرقین سے مراد "مشرق آفتاب نبوت" اور مشرق خورشید امامت ہے تو یہ یقیناً معنی میں تصرف ہر اسلئے وہ ہماری آئندہ بحث سے تعلق رکھتا ہے لیکن مشرق و مغرب کے ظاہر ہی معنی فقط طلوع و غروب سے مراد نہیں ہوتے۔ یہ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ یہ دو مشرق اور مغرب کون سے ہیں تفسیر نہیں ہو سکتا۔

سابق زمانہ کے مفسرین نے مشرقین و مغربین کا مصداق گری اور جٹوں کا مشرق و مغرب قرار دیا اسلئے کہ انکے ذرائع معلومات محدود تھے۔ ان کو اس زمانہ کے ایسے انکشافات حاصل نہ ہوئے تھے۔ اب اگر کوئی شخص جدید انکشافات کی بنا پر یہ کہے کہ مشرقین و مغربین کا مصداق حقیقی امریکا کے انکشاف سے پایہ ثبوت کو پہونچا ہے اور دو مشرق دو مغرب آفتاب فقط مشرق و مغرب اس قطر زمین پر اور دو کے اُس قطر زمین پر جہاں امریکا واقع ہے، اور یہ آیت قرآن امریکا کے وجود کا پتہ لے رہی ہے جو اُس کے جہت اعجاز کا معمولی کرشمہ ہے تو یہ کسی طرح

تفسیر بالرائے نہ ہوگا۔

اس اختلاف کے لئے ہرکو حدیث و قول معصوم سے سند کی ضرورت نہیں ہو جب کہ خود قرآن مجید میں دُشُرُق اور دُغْرِبَکَہ تہ موجود تھا لیکن ہم اپنی کوتاہی معلومات کی وجہ سے اس کے مصداق کا پتہ نہیں چلا سکے تھے۔

اب جبکہ ہمارے ذرائع معلومات میں وسعت پیدا ہوئی تو ہمیں اس کا پتہ لگا ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے اور نہ اس کہنے میں کوئی گناہ ہے۔

(۲)

سَبُّ الْمَشَارِقِ وَسَبُّ الْمَغَارِبِ

سابق زمانہ کے مفسرین کو اس کے مصداق کے سمجھنے میں بڑی دشواری ہوئی آفتاب تو ایک بھر بہتے مشرق اور بہتے مغرب کہاں سے آئیں، اسلئے انھوں نے مشارق اور مغارب سے مراد ہردن کا مشرق و مغرب قرار دیکر یہ کہا کہ آفتاب اپنی ذاتی حرکت کی بنا پر سال میں ہردن ایک نئے مشرق سے نکلتا ہے اور ایک نئے مغرب سے اس بنا پر ”مشارق“ اور ”مغارب“ کہا گیا ہے۔

حال کی تحقیقات میں یہ ثابت ہوا ہے کہ آفتاب ایک نہیں ہے۔ جبکہ ثوابت تسلیم کیے جاتے ہیں وہ ہر ایک آفتاب کی حیثیت رکھتا ہے جس کے مستقل نظام ہیں اور اس نظام کے تحت میں سیارے ہیں۔ ان تمام آفتابوں کے لئے اپنے اپنے سیارات کے اعتبار سے سطح طلوع ہے اور اسی طرح غروب اسلئے مشارق اور مغارب کا بہترین مصداق ان تمام آفتابوں کے مشرق ہیں اور ان کے مغرب۔

ایسا کہنا اگر صرف ذاتی عقل کے صرف کرنے سے بھی ہو تب بھی تفسیر بالرائے نہ ہوگا۔

حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ قنابوں کا متعدد ہونا ائمہ معصومین علیہم السلام کے احادیث میں بھی وارد ہوا ہے اسلئے سبب المشارق والمغارب کے مصداق کی تعمین اقوال ائمہ معصومین سے بھی ممکن ہے۔

(۳)

الحمد لله رب العالمین

اس سے صاف ظاہر ہے کہ عالم متعدد ہیں اور حضرت احدیت آن تمام عوالم کی پرورش کرتا ہر معنی آیت کے صاف ہیں اور ان میں کوئی گنجلک نہیں ہے لیکن یہ بہت سے عالم آئیں کہاں ہے؟ عالم تو یہ ایک ہی ہے جو فلک الافلاک سے شروع ہوتا اور اس مرکز اجڑ پر ختم ہو جاتا ہے اسلئے محدود علم والے مفسرین نے ”عوالم“ سے مراد انواع کائنات لئے۔ حالانکہ کسی طرح صحیح نہیں ہے یہ تمام انواع ایک ہی عالم کے اجزاء ہیں متعدد عالم نہیں ہیں لیکن کیا کیا جائے کہ اس کے آگے نظر کی رسائی ہی نہ ہوئی۔

اب جبکہ یہ ثابت ہو گیا کہ دنیا اس نظام شمسی میں محدود نہیں ہے بلکہ دوسرے نظام بھی ہیں اور ان میں سے ہر ایک کھیلے ایک نیا موجود ہے تو یہ عالموں کے بہت تعداد میں ہونے کا سلسلہ حل ہو گیا۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن نے پہلے ہی اس دنیا کے علاوہ دوسری دنیاؤں کے وجود کی خبر دی تھی تو اسے تفسیر بالرائے کے تحت میں لانا صحیح نہیں ہو گا۔ حالانکہ یہ تو احادیث سے بھی ثابت ہے کہ عالم ایک نہیں ہے بلکہ متعدد ہیں تفصیلی بحث کیلئے اس آیت کی تفسیر کا انتظار کرنا چاہیے۔ آیتیں اس قسم کی بہت ہیں لیکن مثال کیلئے اتنا ہی کافی ہے۔

اس قسم کے نمونے جتنے آئیں جہاں معنی و مطلب میں کوئی تبدیلی نہ کی جا رہی ہو بلکہ مصداق کی تلاش کر کے دکھایا جا رہا ہو اسکے لئے کبھی حدیث تفسیر کے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اسے عقل سے اپنے ثابت کیا جاسکتا ہے اور وہ ہرگز ہرگز تفسیر بالرائے کے تحت

میں مندرج نہ ہوگا۔

تفسیر معانی کے ساتھ تعلق رکھتی ہو اور اس کے معنی ہیں "کشف الہم" یعنی غیر واضح کو واضح کرنا اور اسی مناسب ہے "استفسار" بمعنی استفہام مستعمل ہو یعنی کسی امر کو واضح کرنے کی خواہش۔
 مذکورہ سابقہ و الراجح جو معانی الفاظ کے متعلق تحریر کئے گئے ان میں سے پہلا ایک تشریحی چیز ہے جو لفظ کے کسی معنی کے لئے وضع ہونے کا نتیجہ ہو اور لفظ کے گوش زد ہونے اور سامع کے اس معنی پر مطلع ہونیکے ساتھ اس کا پیدا ہونا ناگزیر ہو۔

لفظ سے اس کے معنی کا ذہن میں آجانا فطرت کا لازمہ ہو جو کسی کے بس کی بات نہیں ہو لہذا تفسیر بالرائے کا اس سے تعلق ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ انسان کا اختیاری امر نہیں ہے کہ جس سے طبیعت کا رد کنا ممکن ہو۔

دوسرا درجہ یعنی الفاظ کو سن کر ان حالیہ مقابلہ کا لحاظ رکھتے ہوئے میرائے قائم کرنا کہ اس لفظ کے کلام میں معنی ہیں۔ یہ بھی ہر زبان دان کا فطری حق ہو جو سلب نہیں ہو سکتا۔
 تیسرے درجہ کی بنیاد انہام تفہیم پر ہے اور وہ اسی بنیاد پر قائم ہے کہ ایک تشکلم کے کلام سے دوسرے کو معانی سمجھنے کا حق ہو۔ بیشک یہ حق اس وقت سلب ہو جاتا ہے جب تشکلم نے اس امر کی تصریح کر دی ہو یا خارج کئے کسی طرح معلوم ہو جائے کہ اس کا کلام عام روزمرہ کے محاورہ پر مبنی نہیں ہو بلکہ وہ شروع سے آخر تک مخصوص اصطلاحات پر مبنی ہو۔

اس طرح بے شک الفاظ کے متعلق مراد تشکلم کے سمجھنے کا دروازہ بند ہو جائیگا جب تک کہ ان کے معانی بھی اسی کی طرف سے بیان نہ کئے جائیں۔

لیکن قرآن مجید اس طرح نہیں ہو۔ وہ عام زبان و محاورہ کے مطابق اور مرد و عورت و اصطلاجات استعمالات ہی کے موافق نازل کیا گیا ہے۔ اسی لئے بار بار لوگوں کو اس میں

تدبر اور اس کے معانی میں غور و تامل کی ہدایت ہوئی ہوا فلاسیت بد برون القرآن ام علی
قلوب اقصا لہا ”یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ کیا ان کے دلوں پر قفل
لگے ہوئے ہیں۔“

اسکی سچائی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد ہوا لو کان من عند غیر اللہ
لو جودا فیہ اختلافاً کثیراً اگر یہ غیر خدا کی جانب سے ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف نظر آتا۔
اگر معانی قرآن میں افہام و عقول کے لئے دہر دی کا راستہ ہی بند ہوتا اور اسکے معانی سمجھنے
کا حق نہ ہوتا تو پھر تدبر و تامل اسکے معانی میں بیکار رہتا اور اختلاف و عدم اختلاف کے جانچنے کا بھی
کوئی موقع نہ رہتا اسلئے کہ اختلاف الفاظ میں باعتبار معانی ہی ہو سکتا ہے۔

اس میں صاف تصریح موجود ہے کہ انا انزلناہ قراءاً عربیاً ”ہم نے اس قرآن کو عربی
زبان میں نازل کیا ہے“ کہیں ارشاد ہوا بلسان عربی مصبین ”یہ صاف کھلی ہوئی عربی
زبان میں ہے“

اس سے ظاہر ہے کہ وہ عام روزمرہ عربی زبان میں ہو اور مصبین کی لفظ سے تو اور زیادہ
صاف ہوتا ہے کہ وہ بالکل واضح اور کھلے ہوئے محاورات کے مطابق آیا ہے جس میں کوئی
گنجلک نہیں ہے۔

غور کیا جائے تو عقلی دلیل بھی ان آیات کے مفاد میں متحرک نظر آتی ہے قرآن مجید رسالت
کا مخبر ہو اور اعجاز کی بنیاد اس امر پر ہو کہ جس شعبہ میں ایک نامہ کے لوگوں کو ادعاے کمال
ہو اُسی میں انکی طاقتوں کو شکست دیجائے۔ اسکی مثالیں سابق میں بحث اعجاز کے سلسلہ
میں آچکی ہیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں فصاحت و بلاغت کا دور دورہ تھا اور شاعر

و ادبا کو اس میں کمال و سر بلندی کا ادعا تھا، اس لئے اسی نوعیت کا معجزہ قرآن کریم عطا ہوا جس نے ان کے تسلیم کو ختم کر لیا لیکن حجت خدا اس کے ذریعے اُس وقت تمام نہیں ہو سکتی جبکہ زبان و محاورات میں ان کی اصطلاح سے جدا گانہ ہو اس لئے کہ ایک نے ان کے کمال ترین فصیح و بلیغ شخص کے لئے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ کسی دوسری زبان و محاورہ کی کٹاکٹ بھی بلحاظ فصاحت و بلاغت جواب دے سکے۔

بیشک یہ حجت اُسی وقت تمام ہوگی جب قرآن مجید عام لغت و زبان کے مطابق اور اسی اصطلاح پر مبنی ہو جس میں بحیثیت فصاحت و بلاغت ان کو دعوائے خدائی تھا۔
اب اگر وہ فصاحت و بلاغت میں اس درجہ پرفائز ہو کہ کوئی اس کے جواب دینے پر قادر نہ ہو تو اسکی حقانیت کا ثبوت ہوگا۔

متعدد آیات میں اس امر کا اظہار کہ یہ قرآن عربی زبان میں ہو غالباً اسی امر کی طرف اشارہ کر کے دیکھو یہ کوئی نئی زبان نہیں ہے اور نہ جدید اصطلاحات میں بلکہ یہ اُسی عربی زبان کے رذہ میں ہو جس میں تم کو فصاحت و بلاغت کا انتہائی دعویٰ ہے۔ اسکے باوجود بھی اگر تم اس کے جواب میں عاجز رہو تو تم کو اپنی طاقت سے بلند ایک چیز سمجھنی چاہیے۔

اب اس میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا کہ قرآن مجید مخصوص محاورات و اصطلاحات پر مبنی نہیں ہے اور اسکے بعد ہر عربی زبان کے واقفکار کو اس کے معانی و مطالب سمجھنے کا حق حاصل ہے اور اس میں سوائے محاورات عربیہ واقفیت کے کوئی شرط نہیں ہو۔

بے شک صورت حال درود انگیز ہو کہ موجودہ زمانہ میں ہر شخص جو عربی سے کوئی حس و س نہ رکھتا ہو وہ بھی قرآن فہمی کا مدعی ہو۔ اسکو سوائے دماغی "بولہوسی" کے اور کچھ نہیں کہا جاسکتا جس کے بعد "شیوہ اہل نظر" کی آبرو کا جانا یقینی و لازمی ہو۔

اسی صورت سے بالکل تیسرا درجہ یعنی کلام کے مقصود اصلی کی تعیین جو بضیمہ قرآن وغیرہ ہو۔

یہ بھی الفاظ کے ایسے ہی معانی ہوتے ہیں جو محاورہ و استعمال پر مبنی ہیں اور اسلئے ہر لفظ کے معنی میں صلاحیت نہیں ہو کہ اس سے کسی دوسرے معنی کو بطور مقصود اصلی قرار دے لیا جائے۔ بلکہ وہ دوسرے معنی وہی ہو سکتے ہیں جو اس لفظ کے اصلی معنی کے ساتھ اتنا قریب تعلق رکھتے ہوں کہ ذہن اس لفظ کے سننے سے اس معنی کی طرف منتقل ہو سکے اور اسلئے الفاظ کے محاورات و اصطلاحات واقفیت کی صورت میں جس طرح انسان ان کے معانی تحت اللفظ کے سمجھنے کا حق رکھتا ہے اسی طرح ان معانی کے مطلب و مقصود اصلی کے استفادہ کا حق بھی ہو۔

اسی لئے کثیر التعداد احادیث میں مختلف مقامات پر ائمہ معصومین علیہم السلام نے احکام شرعیہ کے استفادہ کے لئے آیات قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے روایۃ احادیث کو یہ حق دیا ہے کہ وہ قرآن مجید سے شرعی احکام کو حاصل کریں۔

بے شک یہ امر ملحوظ ہے کہ کنایات اور مجازات کی تعیین میں ان تمام اصول و شرائط کو نظر رکھنا ہوگا جو اہل زبان نے مقرر و معین کئے ہیں۔

مثلاً اگر معنی حقیقی کا مراد لینا ممکن ہے اور اس کے خلاف کوئی قرینہ نہیں ہو تو خواہ مخواہ معنی مجازی یا کنایہ پر اس کا محمول کرنا اصول تکلم کے لحاظ سے درست نہ ہوگا اور صرف اپنے ذاتی خیال کے مطابق جو کسی عقلی یا نقلی دلیل پر مبنی نہیں ہے ایسا کرنا تفسیر بالرأے کے تحت میں مندرج ہوگا۔ اسکے علاوہ جب معنی حقیقی کا مراد لینا ممکن نہ ہو تو پھر ایسے کنایہ یا مجازی معنی کو مراد لینا درست ہوگا جو محاورہ اور استعمال عرفی کے مطابق ہوں۔ ایک ایسے بعید معنی پیدا کرنا جو اس معیار کے تحت میں داخل نہ ہوتے ہوں اصول تکلم کے لحاظ سے صحیح نہیں ہوگا اور اس صورت میں یہ کہنا کہ مراد خداوند عالم یہی ہے تفسیر بالرأے کا صحیح مصداق ہوگا۔ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو۔

قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کے معجزات کا تذکرہ ہے۔
 اِنۡ اَخْلَقَ لَکُمِّنَ الطَّیِّبِطِ کَھِیۡمَۃً الطَّیِّۃَ فَاَنْفَخَ فِیْہِ فِیۡکُوۡنَ طَیۡرًاۤ اِذَا ذَنۡ
 اللّٰہِ دَابِرُۃًۭیۡ اَلَا کُمۡ ذَاۤ اَبۡوَصَ وَاِحۡیٰی الْمَوۡتٰیۤ اِذَا ذَنۡ اللّٰہِ ۔

اسکے صاف معنی ہیں کہ حضرت عیسیٰ مٹی سے ایک محبسہ بصورت طائر بناتے تھے اور اس میں
 پھونکتے تھے وہ حکم خدا سچ سچ کا پرند بن جاتا تھا کور مادر زاد اور کور مٹی کو شفا بخشنے تھے اور مردوں
 کو حکم خدا زندہ کرتے تھے۔

یہ اگر عقلی بجاہت اور نظریہ کے خلاف نہیں ہے کہ حضرت احدیت کے حکم سے اسکے کسی
 مخصوص بندہ کے ہاتھ پر اس قسم کے عجائب کا ظہور ہو۔

لیکن بعض صحابہ نے جو معجزات انبیاء کے قائل نہیں ہیں آیت کے عجیب عجیب
 معانی بتلائے ہیں۔

”مٹی سے“ کی لفظ سے مراد ہوا انسان کہ جو مٹی سے بنایا گیا ہے۔
 ”پرند کی صورت“ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس میں صلاحیت پیدا کی جائے فضا کے روحیات
 میں اڑنے کی۔ پھونکنے سے ”مراد ہوا بیت کی روح کا پھونچنا اور“ تَکُوۡنَ طَیۡرًاۤ اِذَا ذَنۡ اللّٰہِ
 کے معنی یہ ہیں کہ وہ معارف و ہدایات کو حاصل کر کے ہوائے معرفت میں پرواز کرنے لگتا ہے،
 اندھے اور کور مٹی کو شفا دینے کے معنی ہیں اُن لوگوں کو ہدایت کرنا جو بالکل علوم و معارف سے
 بے بہرہ تھے۔ اور ”مردوں کو زندہ کرنے“ کے معنی کافروں کو مومن بنانا اور گمراہوں کو ہدایت کرنا۔
 ملاحظہ فرمایا کہ کس طرح الفاظ کی دنیا میں کیا پلٹ ہو گئی۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر اس کا دروازہ
 کھول دیا جائے تو کلام الہی چستانِ نجات اور بالکل اصول و قوانین کلام سے دور جا کر گر پڑے۔

اس کو تفسیر الہیائے سمجھنا ضروری ہے اور کسی سیدھے سادھے مسلمان کو اسکی جرأت نہیں ہو سکتی اور نہ جاہل سمجھی جاسکتی ہے۔

(۲)

قرآن مجید میں روز قیامت اور اسکے علامات، حشر و نشر اور مردوں کے قبروں سے اٹھائے جانے کا بہت آیتوں میں تذکرہ ہو۔

یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ کوئی چیز قرآن میں اس کثرت کیسا تھا اور اتنی اہمیت کیجی نہیں بیان کی گئی ہے جس قدر روز قیامت کا تذکرہ۔

لیکن حضرت بہاء اللہ مازندرانی کی امت جو "بابی بہائی" کے نام سے معروف و مشہور ہو رہے ان تمام آیتوں کے معانی دو سے کہتی ہو۔ وہ "قیامت" سے مراد ظہور اکہی یعنی خداوند عالم کے خاص نائندہ کا ظہور "نفس صوری" سے مراد ہدایت کرنے والے کی آواز "مردوں کے قبروں سے اٹھائے جانے" سے مراد بے علم و عرفان افراد کا روح علم سے زندہ ہونا قرار دیتے ہیں اور اس طرح دنیا کے لفظ معنی میں انقلاب پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کو کسی طرح کلام اکہی کی صحیح تفسیر کے تحت میں نہیں لایا جاسکتا۔

(۳)

قرآن میں آیت ہو۔

ختم الله علی قلوبہم و علی سمعہم و علی ابصارہم غشاوة و ہم عذاب عظیم
ہر لگادی خدا نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور انکی آنکھوں پر پڑے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے لئے سخت عذاب ہے۔

بالکل کھلی ہوئی بات ہو کہ یہ کفار و شرکین کی ذمہ ہے، لیکن بعض ارباب عرفان نے اس کو اہل معرفت اور ارباب عشق صادق کی طرح قرار دیا ہے۔

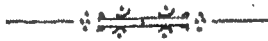
خدا نے اُن کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی یعنی علامت قرار دے دی کہ یہ خاص میرے لئے ہیں اور انکی آنکھوں پر پردے ہیں یعنی ماسوی اسد کوئی چیز اُن کی نظروں میں سماقی ہی نہیں اور اُن کے لئے عذاب دردناک ہے یعنی وہ محبت کی سختیوں کو قبول نہیں ہے اور پھر عذاب عذوبت سے بھی شوق ہے جس کے معنی "خوشگوار" کے ہیں اور محبت کی سختی میں ایک خاص خوشگوار شہری بھی ہوتی ہے۔

اس قسم کے تاویلات صرف تفریح طبع کے لئے خوب ہیں لیکن کلام الہی اور اس کے معنی سے اُن کو دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔

اسی باب کے ملحق ایک شعبہ یہ کہ عام مفہوم کی لفظ کو کسی ایک فرد مخصوص میں متعین کیا جائے اسکے لئے دلیل خاص کی ضرورت ہے اگر ایسا نہ ہوگا تفسیر بالرائے قرار پائے گی۔ مثال والعصران الا انسان لفظی خمس قسم ہے وقت عصر کی۔ یقیناً انسان نقصان اور گھٹائے میں ہوگا۔ بعض وعظین سے سنا جاتا ہے کہ عصر جس کی قسم کھائی گئی ہے عصر روز عاشورا ہے ورنہ کوئی عصر اس کی مستحق نہیں کہ حضرت احدیت اُس کی قسم کھائے۔

یہ بہت کھلی ہوئی تفسیر بالرائے ہے کبھی طرح جائز نہیں۔ بے شک اگر ایسے امور بطور حتمال ذکر کئے جائیں کہ شاید یہ مراد ہو اور بعید نہیں کہ ایسا مقصود ہو تو کوئی مضائقہ نہیں۔

چوتھا درجہ یعنی الفاظ کے معانی و مطالب پر پردے ہو چکنے کے بعد اس بات کا پتہ لگایا جائے جس کی طرف اُس کلام سے اشارہ ہو۔ یہ الفاظ کے معنی و مطالب سے خارج چیز ہے اور اس لئے نہ افہام تفہیم کے حدود اُس کو اپنے اندر لیتے ہیں اور نہ محاورہ و گفتگو کے اصول اُس کو مستقر قرار دیتے

ہیں اور اسی بنا پر جیسا کہ سابق میں ذکر ہوا یعنی جو اشارہ نکالے جاتے ہیں نہ تکلم کی طرف منسوب ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور نہ ان کی ذمہ داری اُس پر عائد ہوتی ہے۔

قرآن مجید میں ایسے اشارات رموز موجود ضرور ہیں اور یہی وہ ہیں جن کو باطن قرآن بتلایا گیا ہے جس طرح کہ پہلے درج ذیل معانی و مطالب ظاہر قرآن میں داخل ہیں۔

اور اسی بنا پر ظاہر قرآن ایک ہے لیکن بطون قرآن متعدد ہیں یہاں تک کہ ارشاد ہوا ہے ان للقرآن سبعین بطناً "قرآن کے ستر باطن ہیں" کیونکہ ظاہر قرآن کی بنیاد معانی الفاظ پر ہے اور معنی ایک لفظ کے بوقت واحد ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے لیکن باطن کی بنیاد رموز و اشارات پر ہے اور اشارہ ایک چیز سے متعدد امور کی طرف ممکن ہے۔

وہ ظاہر قرآن وہ ہے جس کے سمجھنے کا سب کو حق دیا گیا ہے جو عربی زبان کے خصوصیات سمجھیں لیکن باطن قرآن وہ ہے جس کے مخصوص اہل ہیں اور ہر شخص کو اُس میں طبع آزائی کا حق نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اُس قسم کے اشارات کی تعین لفظ اور اس کے معنی سے تو تعلق کھتی نہیں جس کو عام اہول و محاورہ کے مطابق سمجھا جاسکے بلکہ زیادہ تر سامع کی افتاد طبع اور ذہنیت کی تابع ہو کر کرتی ہے اور اس لئے عام اشخاص کے کلام میں جب ہم اُس قسم کے اشارات کی تعین کریں تو وہ ہمیشہ واقع کے مطابق نہیں ہو کر تکی بلکہ سو ظن یا سابق و حال واقعات کے جوڑ توڑ کا نتیجہ ہوتی ہے اور اکثر تکلم کو وہ اشارہ یا تصویر نظر بھی نہیں ہوتی جسے ہم نے اُس کے سر منہ دیا ہے۔

پھر جب معمولی اشخاص کے کلام میں عقل انسان مکمل رہنمائی نہیں کرتی تو خداوند عالم کے کلام میں یہ ناقص و غیر مکمل عقول کہاں صحیح نقطہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس لئے غلطی کا ہونا اس میں ناگزیر ہے۔

ایسے رموز و اشارات کی تعین اور ظاہر لفظ سے اُس کے معنی کا لانا یقیناً تفسیر بالرائے ہو جی

مانعت کی گئی ہو الفاظ کے ظاہر معنی کو سمجھ کر اس کے مضمون پر عمل کرنا یا اس کو بیان کرنا ہرگز ہرگز تفسیر نہیں ہوگی کیونکہ تفسیر کے معنی تو غیر ظاہر کو ظاہر بنانے کے ہیں۔ یہ اسی منطق پر جس میں ایک غامض و مخفی امر کا کشف ہوتا ہے اور وہ یہ چوتھی صورت ہے۔

پھر اس کے علاوہ مانعت تفسیر بالرائے کی ہوئی ہے۔ پہلے مراتب و درجہ جو ہیں انکی بنیاد محاورات عرب کے تتبع اور زبان دانی، واقفیت الفاظ و معانی پر ہو۔ وہ اگر عقل پر موقوف ہے، یا اس معنی کہ ایک محض اس کو حاصل نہیں کر سکتا لیکن ان معانی کی تعیین براہ راست عقلی غور و خوض سے تعلق نہیں رکھتی۔ برخلاف چوتھے درجہ کے کہ وہ نہ تو تتبع لغات پر مبنی اور نہ زبان دانی و وسعت نظر سے متعلق ہے بلکہ پورے طور سے اس میں عقل آرائی و طبع آزمائی کو دخل ہے کہ ہو نہ ہو مکمل نے اس کلام سے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ چیز وہ ہے جس سے مانعت ہوئی ہے۔

قرآن مجید کے آیات میں خود قرآن مجید نے تفریق کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے منہ آیات محکمات من ام الكتاب اخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم غم في تتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم۔

”اُس میں کچھ تو محکم آیتیں ہیں جن پر عمل بالقرآن کی بنیاد قائم ہے اور کچھ متشابهات ہیں، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کج روی ہو وہ متشابه حصہ کی پیروی کرتے ہیں تاکہ فتنہ پر داری کریں اور طرح طرح کی تائیلیں کریں حالانکہ اُس کی حقیقی تائیل سے سوائے خدا اور راسخین فی العلم کے کوئی واقف نہیں ہے۔“

معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے دو حصے ہیں۔ ایک محکم اور ایک متشابه۔

یہ تفریق بھی درحقیقت اسی پر مبنی ہے یعنی بعض آیات تو وہ ہیں جس کے معنی ظاہری موجود ہیں

اور کوئی عقلی و نقلی تفریق اسکے خلاف موجود بھی نہیں ہے۔ یہ محکمات میں اور ان کے ظاہری معنی
تشریح قرآن میں اور ان کے سمجھنے اور اتباع کرنا ہر شخص کو حق دیا گیا ہے۔ اور بعض آیات وہ ہیں کہ
جن کے کوئی معنی ظاہری نہیں بلکہ محض مبہم الفاظ ہیں یا جو کچھ معنی ظاہری میں وہ کسی دلیل عقلی
یا نقلی کی بنا پر غیر ممکن الوقوع میں اور مراد نہیں لے جاسکتے اور اسکے خلاف کوئی معنی ظاہری نہیں
نہیں، بلکہ ان آیات کے معانی صرف رموز و اشارات کے طور پر ہیں۔

یہ معانی باطن قرآن میں اور ان کی تعیین و تفسیر تامل قرآن ہے اور اس کا دروازہ عام افراد
کے اوپر بند کیا گیا ہے اور رہنمائی فی العلم کے ساتھ مخصوص فرارید کیا گیا ہے۔

وہ لوگ جو دنیا کے ہر مسئلہ کو قرآن سے ثابت کرانے کے متوقع ہیں اور اپنے مطالبہ کے
ثبوت میں دلادطب و لایابس الکافی کتاب صبیح کو پیش کرتے ہیں اور اس بنا پر جس چیز کا ثبوت
قرآن مجید میں ہو سکے ماننے پر تیار نہیں ہوتے اور کہتے ہیں کہ قرآن میں دنیا کا ہر خشک تر وجود ہو تو
اگر یہ بات بھی کوئی صلیبت رکھتی تو قرآن میں ضرور موجود ہوتی اور جبکہ قرآن میں نہیں ہے تو معلوم ہوتا ہے
کہ اس کی کوئی اصلیت ہی نہیں ہے۔

ان کی خدمت میں گزارش ہو کہ قرآن مجید نے تو خود اپنی تفریق و حصوں میں کر دی ہے
ایک حصہ محکمات دوسرا متشابہات و محکمات کے معانی ظاہر قرآن میں اور متشابہات کے معانی باطن قرآن۔
لادطب و لایابس الکافی کتاب صبیح اسکے ضرور معنی ہیں کہ ہر چیز قرآن کے اندر ہے لیکن
اس میں یہ نہیں بتلایا گیا ہے کہ وہ ظاہر قرآن کے اندر ہی موجود ہے بلکہ تفسیر حصہ ان اشیاء کا بوطین
قرآن سے تعلق رکھتا ہے۔

اب قرآن مجید کے ظاہری مطالعہ و جستجو کے بعد کسی خاص امر کے متعلق حکم لگا دینا کہ قرآن
مجید میں نہیں ہے یا ہے ہر جیسے کوئی شخص ہندوستان کے صوبہ اودھ میں کسی شخص کی جستجو کر کے

حکم لگا دے کہ وہ ہندوستان میں نہیں ہو حالانکہ وہ صوبہ پنجاب میں موجود ہے۔

قرآن مجید کا ہم اللہ کی ابتداء سے سورہ ناس کی انتہا تک پورا تتبع بھی کیا جائے تو اگرچہ پورے قرآن کی جستجو ہو گئی لیکن حقیقت وہ ظواہر قرآن کے حصہ تک محدود ہے کیونکہ بوطین عام غفلتیں پہنچنے سے عاجز ہیں۔

وہ لوگ کہ جو ہر چیز کو قرآن مجید سے ثابت کرنے کا خود دعویٰ کر بیٹھتے ہیں جیسا کہ بعض وعظمین اہل منبر کا دتیرہ ہے اور وہ اس کو اپنے تجرّد و اقدار علمی کا ایک دشمن برہان دکھلاتے ہیں وہ خود چونکہ انجین فی العلم میں سے نہیں ہیں اور اسلئے اُن کے عقول و افہام بوطین قرآن پہنچنے سے قاصر ہیں اسلئے اس علم بالقرآن کی ہوس میں وہ قدم قدم پر تفسیر بالرائے کے خطر کا اور مہلک میدان میں پہنچ جاتے ہیں جس سے فلیتبتو أمقعہ من الناس رائی جگہ آتش و دفرخ میں بنائے والے ہونا ک عید کی زد میں آ جاتے ہیں۔

دحقیقت انسان کے لئے یہ امر کامیابی کی نشانی ہے کہ اگر وہ کسی بات کو نہیں جانتا تو احساس بھی کرے کہ میں نہیں جانتا اس لئے کہ اس صورت میں وہ رہنما کا طالب ہوگا اور حقیقت کا دریافت کرے گا لیکن خطرناک ہے کہ وہ صورت کہ لاعلمی میں علم کے خواب کیچھے یعنی کسی بات کو نہ جانتا ہو اور خیال یہ کرے کہ میں اسے خوب جانتا ہوں۔ وہ ہر قدم پر غلطی کا مرکز بن ہوگا۔ کسی منزل پر چلنے والا خود آنکھیں رکھتا ہو جن سے دیکھ کر راستہ قطع کرے یا کسی آنکھوں والے کا ہاتھ پکڑے جو اُس کو اپنے ساتھ لے جائے نتیجہ میں یہ بھی منزل تک پہنچ ہی جائیگا لیکن غضب یہ ہوگا کہ خود آنکھیں نہیں اور دماغ میں فتور ایسا ہو کہ سمجھے میرے آنکھیں موجود ہیں۔ یہ قدم اٹھائے گا تاریکی میں کسی کو ہاتھ پکڑنے کے لئے آواز بھی نہ دیگا بلکہ ہونٹھ اٹھا کر جیل کھڑا ہوگا۔ اُس کو ہر قدم پر خطرہ ہے کہ دیوار سے ٹکرا جائے۔ گاڑی کے نیچے دب جائے۔ موٹر سے لڑ جائے یا

نلے کھولے گڑھے میں گر جائے اور ہلاک ہو جائے۔ یہی صورت ہو ان اشخاص کی جو خود علم قرآن رکھتے نہ ہوں لیکن خیال یہ ہو کہ حسینا کتاب اللہ "کتاب خدایا کے واسطے کافی ہو۔"

یہ قرآن کے غاصض قاریک راستوں میں قدم اٹھائینگے بغیر کسی راہنما کی ہدایت کے نتیجہ یہ ہو گا کہ ہسکیں گے اور نزل مقصد سے دور جا گریں گے اور یہی معنی ہیں قول جناب سالکتاب کے ان قاریک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعدتی اہل بدیتی ما ان تمسکتم بھما لن تصنوا بعدی واما ان یفترقا حتی یردا علی الحوض "میں تم میں دو گروہ انقدر چیزیں چھوڑتا ہوں ایک کتاب خدا اور ایک نبی عمرت۔ جب تک تم ان دونوں سے متسلک کھو گے کبھی میرے بعد گمراہ نہ ہو گے اور یہ دونوں جدا نہ ہو سکیں گے۔ جب تک میرے پاس حوض کوثر تک نہ پہنچیں یعنی قیامت کا موقع نہ آئے۔"

لوگوں کو لن یفترقا کے معنی سمجھنے میں دھوکا ہوا اور انھوں نے خیال کیا کہ اس کے معنی مکانی یا زمانی تفرقہ کے ہیں اس بنا پر اکثر ہمارے سامنے یہ سوال بھی پیش کیا گیا ہو کہ ساتھ ساتھ تو فرمایا ہے لن یفترقا یہ دونوں جدا نہ ہوں گے حالانکہ بحالت موجودہ قرآن مجید ہمارے پاس موجود اور امام غائب ہیں۔

لہذا دونوں میں تفرقہ ہو گیا لیکن درحقیقت لن یفترقا کے معنی یہ ہیں ہی نہیں بلکہ سطح قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے لا تفرقا بین احد من رسلہ۔ یریدون ان یفترقا بین اللہ ورسولہ۔ ان الذین امنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منہم اور ان تمام آیات میں تفریق سے مراد یہ ہو کہ بعض پر ایمان لائیں اور بعض پر ایمان نہ لائیں بلکہ سطح کتاب الہدیت میں بحیثیت متسلک تفریق اس طرح ہے کہ ان میں سے ایک کا تسلک کیا جائے اور دوسرے کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا جائے۔

رسالتاً مجنی ارشاد فرمایا ہے ما ان تمسکم بھان تضلوا جب تک ان دونوں تم تک رکھو گے گمراہ نہ ہو گے، ان یفقدوا کہ جملہ سے درحقیقت اس "دونوں" کے لفظ کی تاکید کی گئی ہے یعنی کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ ہم ایک سے تم تک کہیں یہ کافی ہے۔ نہیں یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے بلکہ اگر ان میں سے ایک یعنی قرآن کیساتھ تم تک کا دعویٰ ہو لیکن اہلبیت کا دھن ہاتھ میں نہ ہوا تو خود قرآن بھی دھن چھوڑ کر الگ ہو جائیگا۔ اسی بنا پر کہ قرآن کے حقیقی ارشاد وقائق سمجھنے کے لئے ذاتی بصارت نہ ہونے کی صورت میں رہنما کی ضرورت ہے جبکہ خود را سخیں فی العلم میں سے نہیں تو را سخیں فی العلم کا دھن ہاتھ میں ہو۔

بے شک اس وقت تک بالقرآن بھی ہو گا اور تم تک بالعترة بھی اور اگر نہ خود را سخیں فی العلم سے اور نہ ان کا دھن ہاتھ میں تو ہم قرآن کے عمیق دادی میں نہ ذاتی بصارت نہائی۔ کو حاضرا دھن ہاتھ پکڑ کر ساتھ لیجانے والا موجود۔ اب جو قرآن پر عمل کے لئے قدم بھی اٹھایا تو ہر ہر قدم پر لغزش اور رفتہ رفتہ لفظ حقیقت سے ہزار ہا کوس دور۔ اس طرح عسرت کا دھن ہاتھ سے چھوٹا ہی تھا عمل بالقرآن بھی نصبت ہوا۔ اور قرآن اور عسرت دونوں ہی سے محرومی ہوئی۔

سابق اور حال تبصرہ کے بیانات کی مدد سے غور و فکر کرنے کے بعد حسبِ یں نتائج برآمد ہوئے ہیں
۱۔ قرآن مجید کا ترجمہ ظاہری یعنی الفاظ کے تحت اللفظی معنی کہنے کا حق ہر دافق زبان عربی کو جس کو عربی الفاظ کے معانی پر اتنا عبور حاصل ہو کہ وہ لغت کی مدد سے سہی ہر لفظ کے معنی سمجھ سکتا ہو اور قرآن مقام کی مدد سے مشترک لفاظ میں سے کسی ایک معنی کی تعیین کر سکتا ہو لیکن ایسے اشخاص کا ترجمہ قرآن کے لئے کھڑے ہونا عربی کے محاورات سے اس طرح دافق نہیں ہیں خود غلطی میں مبتلا ہوا اور دنیا کو گمراہی میں ڈالنا ہے! افسوس کہ اس وقت تراجم قرآن موجود ہیں نہیں

سے کنٹریسے ہی اشخاص کے قلم سے ہیں اور اس لئے اُن کا ضرر نفع سے بیشتر ہے۔

۲۲) قرآن مجید کے معانی و مطالب جہاں تک ظواہر قرآن کے ساتھ متعلق ہیں ہر شخص کو اُن میں غور و فکر کرنے کا حق اور نتائج نکالنے کا موقع حاصل ہے۔ قرآنی آیات سے استدلال بھی اُنکے ظواہر معانی کی بنا پر ہر شخص کے لئے صحیح ہے بشرطیکہ اس میں اصول مجاورہ و تکلم کا لحاظ رکھا جائے عام خاص مطلق و مقید محمل و مبین و مفسر و ماسخ کا خیال کرنا ضروری ہے۔

اگر انسان میں اتنی قابلیت ہو کہ وہ ان تمام پہلوؤں کو ملحوظ رکھ سکے تو بے شک جو کچھ ظواہر قرآن سے وہ استفادہ کرے اُس کو صحیح سمجھنا اور اُس سے استدلال کرنا اُس کے لئے درست ہوگا۔ اس کے لئے احادیث مصویٰ سے مدد لینے کی ضرورت نہوگی لیکن افسوس ہے کہ قرآن فہمی کا دعویٰ رکھنے والے افراد اکثر مذکورہ بالا خصوصیات کی واقفیت سے عاری ہوتے ہیں۔

اس صورت میں قرآن کے مطالب پر غور کرنے اور اُس سے استدلال کرنے سے سوائے گمراہی کے کوئی نتیجہ نہیں حاصل ہو سکتا۔

۲۳) قرآن کے مضامین پر غور و فکر کرنے سے جو روز و اسرار پیدا ہوں، علمی نکات برآمد ہوں فلسفی انکشافات کا پتہ چلے۔ ادبی محاسن کا اندازہ ہو انھیں سمجھنے کی کوشش کرنا سمجھنا اور پھر دنیا کے سامنے پیش کرنا مستحسن خدمت ہے جس کے مقبول ہونے کے لئے معانی و مطالب کے گزشتہ معیار پر سمجھنے کے ساتھ ذوق سلیم اور قوت نظر و فراست اور ایک صحت تک ہانت و ذکاوت کی ضرورت ہے۔ اس قسم کی نکتہ پر داری و مونشگانی بارگاہ تفسیر میں اُس وقت مقبول ہو سکے گی جب اُس علمی نکتہ پر یا انکشافات کے ثابت کرنے کے لئے صحیح معنی و مضمون قرآن میں کوئی تفسیر کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور اُس کے انہی معانی سے کہ جن کا معیار ابھی بیان کیا جا چکا ہے وہ نکات دروز پیدا ہوتے ہوں۔

۲۴) قرآن مجید کے اصلی معانی و مطالب کو محفوظ رکھنے کے ساتھ اُن کے مصداق صحیح کا پتہ

لگانے میں اگر تاریخی اور جغرافیائی فلسفی معلومات اور جدید انکشافات سے مدد مل رہی ہو تو ان معلومات سے مدد لینا اور قرآنی آیت کے صحیح مصداق کا پتہ چلانا درست ہوگا قابل اعتراض سمجھا نہیں جائے گا۔

(۵) "متشابہات" یعنی ایسے آیات جن کے ظاہر معنی کچھ متعین نہیں ہیں۔ بلکہ صرف ہر دو اشارات کے طور پر ان کے معانی کا تعین ہو سکتا ہے ان کے معانی کے تعین میں عقل سے کام لیکر ان اشارات و رموز کا قطعی طور پر انکشاف کرنا درست نہیں ہو بلکہ اس میں "راہین فی العلم" سے تمسک کی ضرورت ہے۔

بے شک اگر عقل پر زور دیکر کچھ اشارات بطور احتمال پیدا کئے جائیں اور انہیں صرف بیکانی حدود کے اندر دکھا جائے یقین کے ساتھ کہنے کی جرات نہ کی جائے کہ ان آیتوں سے مراد یہی ہے تو کوئی مضائقہ نہیں ہو۔ اس کے لئے اس وقت بھی دروازہ بند نہیں ہوگا کہ جب کسی حدیث نے اس رموز اشارہ کی کوئی خاص جہت بتلا دی ہو۔ اسلئے کہ قرآنی آیات کے یہ اشارات صرف دو ایک جہتوں میں منحصر نہیں بلکہ کثیر التعداد وجہ رکھتے ہیں جیسا کہ احادیث ائمہ معصومین علیہم السلام سے ثابت ہے اسلئے کوئی ایک جہت احادیث سے ثابت ہوگئی ہو تو اس کی بنا پر غیر ممکن نہیں ہو کہ اور جہتیں بھی پائی جاتی ہوں اور ان کا احتمالی طور پر ذاتی غور و فکر سے استخراج کیا جاسکے۔

(۶) ادہ آیات جن کے اصلی حقیقی معنی قریبہ عقلی یقینی کی بنا پر مراد لئے جانا ممکن نہیں ہیں جیسے الرحمن علی العرش استوی۔ ید اللہ فوق ایدہم وغیرہ ان میں معنی حقیقی سے علیحدہ ہونے کے بعد پھر اگر اصول محاورہ و کلم ہی کی بنا پر قریب عام و زمرہ پائے جاتے ہوں تو یہ "متشابہات" نہ سمجھے جائینگے جیسے یہ کے معنی "ہاتھ" نہ ہونے کی صورت میں "قدرتِ طاقت" یہ بالکل اصول محاورہ کے مطابق ہیں۔

ان معانی کی تفسیر بھی صرف عقل سلیم اور محاورہ دانی سے متعلق ہے لیکن اگر اصلی معنی مراد لئے جانا ممکن نہیں اور ان کے علاوہ کوئی معنی قریب عرفی یعنی عام روزمرہ کے مطابق نہیں تو پھر یہ آیات "متشابہات" قرار پائینگے اور ان کے لئے یقینی طور پر بغیر "راسخین فی العلمہ" کے تباہے ہوئے کچھ کہا نہیں جاسکے گا امکانی اور احتمالی وجوہ کا بیان کرنا بے شک صحیح ہے اور ممنوع نہیں ہے۔
(۷) وہ الفاظ جن کے لئے ظاہری معانی موجود ہیں ان کے لئے بھی بطور مزدوار اشارہ کچھ معانی پائے جاسکتے ہیں انہیں بھی جبکہ اہل الذکر اور راسخین فی العلمہ سے ماخوذ نہیں بطور احتمال بیان کرنا درست ہے احادیث ائمہ میں اہم قسم کے معانی باطنیہ بہت مذکور ہیں انہی کا نام "تاویل" ہے اور یہ انہی حصرات کا مخصوص حصہ ہے۔

(۸) جن آیات کے لئے معنی باطنی بطور تاویل ائمہ معصومین کی جانب سے بیان کئے گئے ہوں یا ذاتی غور و فکر سے بصورت احتمال پیدا کئے جائیں اس تاویل کی بنا پر اس آیت کی تفسیر یعنی اصلی ظاہری معنی بالکل نظر انداز نہ ہو جائینگے بلکہ وہ پھر بھی قابل لحاظ اور واجب الاتباع ہوں گے اور اگر کسی عقیدہ یا عمل کا ان کے ساتھ تعلق ہے تو ان کی پابندی لازم ہوگی۔

یہی بہت بڑا فرق ہے مبنی مجازی میں کہ جو لفظ کے اصلی معنی کو چھوڑ کر مراد ہوا کرتے ہیں اور معنی رمزی میں کہ جو بطور اشارہ مقصود ہوتے ہیں۔ پہلی صورت میں اصلی معنی بالکل نظر انداز ہوتے ہیں اور ان سے استدلال صحیح نہیں ہے۔ دوسری صورت میں اصلی معنی بھی محفوظ رہیں گے اور ان کی پابندی لازم ہوگی۔ اس کو اپنے روزمرہ کے محاورات پر نظر کر کے سمجھا جائے پھر قرآن مجید سے اسکی مثال پیش کی جائے۔ مثلاً ایک شخص نے کہا کہ فلاں محل میں جو گیا۔ دیکھا شیر بیٹھا ہے۔ ہاتھ پیروں میں لبرزہ پڑ گیا "محل کا ذکر کرنا قرینہ ہے اس کا کہ "شیر" سے کوئی پادرب دہیبت انسان مراد ہے اصلی شیر نہیں ہے۔

اب اگر تم تکلم نے کسی دن یہ کہا کہ میں نے "سب جانور دیکھے شیر آج تک نہیں دیکھا" تو اس سے بطور اعتراض یہ نہیں کہا جاسکتا کہ تم نے ابھی اس دن کہا تھا کہ میں نے شیر دیکھا۔ یہ اعتراض ہرگز صحیح نہیں ہوگا۔ اسلئے کہ جب شیر سے مراد ایک مخصوص شیر صفت انسان ہو گیا تو اب شیر کے اصلی معنی سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا نہ اس کے صدق و کذب کے لئے اصلی جانور شیر کا دیکھنا نہ دیکھنا میسر ہو سکتا ہے۔ یہاں اصلی معنی بالکل نظر انداز ہو گئے اور بالکل قابل لحاظ نہیں رہے۔

اب دوسرا جملہ ملاحظہ ہو۔ ایک شخص کسی ایسے انسان پر تعریض کرتے ہوئے جس کی آنکھوں میں خدا نخواستہ بصارت کم ہو کہ کہتا ہو کہ خدا کے فضل سے میری آنکھوں میں بصارت کم تھوڑی ہو۔ یقیناً اس سے یہ کہنا مقصود ہو کہ فلاں شخص کی آنکھوں میں بصارت کا پتہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کی بنا پر وہ خود اپنے الفاظ کی پابندی سے لگ نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس کا یہ کہنا جب ہی درست ہوگا جب حقیقت اس کی آنکھوں میں بصارت کم ہو۔ لیکن اگر تھوڑی دیر میں اس نے خود ضعف بصارت کی شکایت کی تو اس کا یہ کلام لغو و غلط سمجھا جائیگا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں اصلی معنی نظر انداز نہیں ہوئے ہیں اور ان کے محفوظ رہتے ہوئے اشارہ کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن میں ان دونوں کی مثالیں حسب ذیل ہیں۔

۱۔ احادیث میں بتایا گیا ہے کہ قرآن میں بہت باتیں ایسا کہ یعنی واسمعی یا سارک کے طور پر کہی گئی ہیں مبنی خطاب کسی سے ہر اذ مقصود کسی اور کو سنانا ہے جیسے یہ آیت۔

لئن اشرکت لیجبط عماك ولتكونن من الخاسرين۔

”اے رسول! اگر تم شرک اختیار کر دو تو تمہارا عمل رائیگاں ہو جائے اور تمہیں نقصان ٹھاننا پڑے“ حقیقت یہ تنبیہ رسالت کا کہنے کے لئے تھی بلکہ دوسرے اشخاص سے متعلق ہے جو رسول کو آواز دے کر مکر کی جا رہے ہیں۔

حقیقی مقصود دوسرے لوگوں کے متعلق کہنا ہے کہ شرک کرنے کے بعد کوئی عمل قابل اعتبار نہ ہوگا۔ اب کوئی شخص استدلال کرنا چاہے یا اعتراض کرے کہ کلمہ ”ان“ عربی میں محض وقوع بات کیلئے آتا ہے رسول سے کہنا کہ لئن اشرکت پتہ دیتا ہے کہ آپ شرک کے وقوع کا احتمال تھا اور یہ آپ کی عصمت کے خلاف ہے“ تو یہ استدلال یا اعتراض درست نہ ہوگا اس لئے کہ حقیقت یہ خطاب جب دوسروں کی تنبیہ کے لئے ہو گیا تو اس کے نتیجے کا تعلق آپ کے ساتھ باقی ہی نہیں بلکہ دوسروں کی جانب ہو گیا۔

۲۔ قرآن مجید میں بہت جگہ یقیون الصلوٰۃ ویؤتون الزکوٰۃ کی لفظ ہے جس کے اصلی و ظاہر معنی نماز اور زکوٰۃ کے ہیں۔ اگر بعض روایات میں یہ نظر سے گزے کہ اقامہ صلوٰۃ اشارہ ولایت کے عقیدہ کی طرف ہے جو سید پرستی عباد اس کے ہے۔ تو بے شک یہ اشارہ اپنی جگہ پر درست ہوگا اور حق و صدق لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہوں گے کہ یہ آیت وجوب نماز کی دلیل ہی نہ ہے اور کہا جائے کہ اس سے تو ”ولایت ائمہ معصومین“ مراد ہوگی اب اس کو نماز سے کیا تعلق۔ یہ مغالطہ ہوگا جو بالکل غلط ہے۔ اس آیت میں نماز کا حکم ہے اور پھر اشارہ وجوب لایت کی طرف ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے معنی بالکل نظر انداز ہو گئے ہوں اور دوسرے معنی بطور استعمال لفظی مراد ہوں۔

تاویل آیات کے مختلف اقسام

آیات قرآن کی تفسیر و تاویل جو احادیث میں مذکور ہوتی ہیں اس کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں جن میں اکثر انفرادی کو اشتباہ ہوتا ہے اور اس لئے نتائج کے اخذ کرنے میں دھوکا کھاتے ہیں۔ بعض احادیث ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں کسی آیت کے شان نزول اور مورد و رد کی تعیین کی جاتی ہے کہ یہ آیت کس موقع پر وارد ہوئی تھی۔ اس قسم کے احادیث سے ان آیات کے

عموم یا خصوص پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ الفاظ قرآن اگر عمومی حیثیت رکھتے ہیں تو شان نزول کے مخصوص ہونے کی وجہ سے ان میں خصوصیت پیدا نہیں ہوگی۔ بیشک اگر الفاظ آیت کی کسی خاص شخص کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ان میں خود عموم نہیں پایا جاتا تو حدیث اس وقت میں ایک تاریخی حقیقت کے انکشاف کا فائدہ لے گی کہ آیت میں شخص خاص سے مراد کون ہے؟ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو۔

(۱) اِنَّمَا كَانَ مَوْمِنًا، لَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَّا يَتُوبُونَ ”کیا جو شخص مومن ہو وہ برابر ہر شخص سے جو فاسق ہو نہیں کبھی نہیں یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔“ اس سے یہ کلیہ ثابت ہے کہ مومن اور فاسق عزت و احترام، احکام و حقوق میں مساوی نہیں سمجھے جاسکتے۔ بیشک ایسا ہی ہو۔ اگرچہ احادیث سے یہ ثابت ہو کہ یہ آیت شان امیر المومنینؑ میں وارد ہوئی ہو جبکہ آپؐ ولید بن عقبہ نے مفاخرت کرنا چاہی ہے مومن سے مراد امیر المومنینؑ اور فاسق سے ولید بن عقبہ مراد ہے۔

(۲) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا۔
”اے جماعت مومنین اگر فاسق تمہاری طرف کوئی خبر لائے تو تحقیق ضروری سمجھو۔“
اس سے یہ کلیہ قائم ہو گیا کہ فاسق کی خبر بغیر تحقیقات قبول نہ کی جائے یعنی معتبر نہ سمجھی جائے۔ حالانکہ روایات سے ثابت ہے کہ اس آیت کا مورد نزول ولید بن عقبہ ہے۔
دوسری قسم کی مثال جس میں پہلا جزو پہلی قسم سے تعلق رکھتا ہے۔

احل لكم ليلة الصيام الرفث الى جائز ہے تمہارے لئے شبہا صیام تمہاری
فانكهم هين لباس لکم و انت لباس کرنا اپنی عورتوں کے ساتھ وہ تمہارے لئے میں
لحق علم الله انكم كنتم تتخافون اور تم ان کے لئے خدا کو معلوم ہو کہ تم خیانت کیا

انفسکم قاتب علیکم وعفا عنکم۔ کرتے تھے۔ انجانے میں تمہیں معاف کر دیا۔
 اس آیت میں پہلا جزو حکم کی صورت لکھا ہو جو آئندہ سے متعلق ہو۔ اس میں عموم ہو اگرچہ مورد
 نزول میں انشائیں متعلق تھا لیکن حکم عمومی حیثیت لکھا ہو لہذا ہمیشہ کے لئے قائم ہے دوسرا
 جزو کہ "خدا کو معلوم ہے تم خیانت کرتے رہے مگر خدا تم کو معاف کرتا ہے۔"
 یہ بیان واقعہ کی صورت لکھا ہو جو حقیقت سے متعلق ہو اس سے خود ظاہر ہے کہ وہ کچھ مخصوص افراد
 ہوں گے جو ایسا کرتے ہوئے اور ان کو معاف کیا گیا ہو۔

روایات نے بھی انکے اسماء بتائے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں اس سے کوئی عمومی کلیہ نہیں قائم
 ہو سکتا اور نہ مورد آیت کے بعد آنے والے لوگ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں مثلاً مجرمین اپنے
 لئے ایک عمومی پروانہ عفو و مغفرت گزشتہ جرموں کا خیال کر لیں کہ جو کچھ جو کرے۔ معاف کیونکہ
 خدا نے گزشتہ خیانتوں سے درگزر کی ہو اور ظاہر ہے کہ ہر گناہ ہو چکنے کے بعد تو گزشتہ ہی میں
 داخل ہو جاتا ہے۔

(۲) بعض آیتوں میں لفظی حیثیت سے عموم و شمول کا پہلو ہوتا ہے لیکن قرینہ مقام اور سیاق
 کلام خود بتاتا ہے کہ اس سے خاص اشخاص مراد ہیں یہاں بھی جو احادیث ان خاص اشخاص کا
 مصداق بتائیں وہ حکم انہی افراد سے مخصوص سمجھا جائیگا۔ مثال

اتماوا لیکم اللہ ورسولہ والذین تمھارا مالک بس خدا ہے اور اس کا رسول و رہبر
 امنوا الذین یقیمون الصلوة ویؤتون ایمان لانے والے جو نماز قائم کرتے ہوں زکوٰۃ دیتے
 الزکوٰۃ وہم را کھوں۔ ہوں ایسی حالت میں کہ وہ رکوع میں ہیں۔

الفاظ ظاہری حیثیت سے بیشک عموم رکھ سکتے ہیں مگر ہر دفعہ جو نماز پڑھنے کے ساتھ
 حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرے لیکن سیاق کلام سے ظاہر ہے کہ یہ ایک خاص قسم کے منصب حکومت

کی افراد اور جس کے لئے نامزدگی خصوصیت کی تقاضی ہے۔

اب اگر روایات نے بتا دیا کہ یہ آیت امیر المؤمنین حضرت علی بن ابیطالب کی شان میں نازل ہوئی ہے تو وہ کسی دوسرے شخص سے متعلق نہیں ہو سکتی اگرچہ وہ کسی درجہ تک صفت ایمان اور نماز گزاروں کے ساتھ متصف بھی ہو اور حالت کعبہ میں زکوٰۃ بھی ادا کرے۔

۲۰ بعض احادیث کسی مفہوم وسیع کلی کے فرد اکمل یا فرد اہم کی تشخیص کرتے ہیں جو بوقت نزول آیت خاص طور سے منظور نظر ہو لیکن اس کے معنی نہیں ہونگے کہ وہ آیت بالکل اس شخص خاص سے مخصوص ہو گئی اور اس میں عمومیت باقی نہیں رہی۔

ظاہر ہے کہ ہر مفہوم کلی جبکہ وہ بذریعہ لفظ زبان پر جاری ہو تو متکلم نیز مخاطب کی نظر کا ذکر افراد کاملہ کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہو لیکن اسکے معنی نہیں کہ دوسرے اشخاص بالکل اس سے خارج ہی ہو جائیں بلکہ ان افراد کے اندازہ کے لئے اس مفہوم کے دامن کی دست پر نظر ڈالنا ضروری ہو گی۔

اسکی نظیر حسب ذیل ہے۔

۱۱ بعض روایات میں یہ ہو کر جہاں جہاں قرآن مجید میں یا ایہا الذین امنوا کی لفظ ہو اس سے منظور نظر ایہہ معصومین ہیں۔

بے شک کیا شبہ ہے کہ اس میں کہ وہ حضرات اس مفہوم کے مصداق اصلی اور افراد کاملہ ہیں لیکن اس سے بعض اشخاص کا یہ نتیجہ نکالنا کہ اس صورت میں جو جو احکام واجبات و محرمات یا ایہہ الذین امنوا کے خطاب سے مخاطب ہو کر کہے گئے ہیں وہ سب اس سے مخصوص ہو گئے اور ہم احکام سے علیحدہ ہیں بالکل غلط ہے۔

ان اشخاص کو یا ایہا الذین امنوا کی لفظ کے استعمال کو اس مقام پر دیکھ لینا چاہیے

کہ جہاں اسکے بعد کا ذکر حکم ائمہ کی شان مخصوص کے بالکل خلاف ہے۔

جیسے یا ایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ظاہر ہے کہ اس حکم کا تعلق باعتبار اپنے ذیل کے غیر ائمہ ہی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔

اس کا نشانہ یہی ہو کہ یا ایہا الذین امنوا کے مفہوم کلی میں ائمہ معصومین کا فرد ممتاز ہونا دوسری بات ہے اور اس کے بعد دئے حکم کا اُن کی ذات کے ساتھ مخصوص یا بالکل عام یا اُن کے غیر کے ساتھ مخصوص ہونا دوسری چیز۔

اس بیان سے بہت سے اُن آیات کے متعلقہ روایات کا حل ہو جائے گا جن کے احکام کسی ذات کے مخصوص نہیں لیکن اُن کے روایات میں یہ ہو کہ یہ آیات شان امیر المؤمنین میں وارد ہوئے ہیں۔

اور اسی سے اُن روایات کا مطلب بھی واضح ہوتا ہے جن میں یہ کہا گیا ہے کہ ثلث قرآن شان امیر المؤمنین میں نازل ہوا۔ اسکے معنی یہی ہیں کہ جہاں جہاں بھی کوئی صفت مرح قرآن مجید میں ہو اسکے فرد ممتاز ہونے کی بنا پر بحیثیت لفظ امیر المؤمنین کا منظور نظر ہونا ضروری ہو۔ اسی طرح آیات مذمت کا تعلق اعدائے اہلبیت کیساتھ اگرچہ سلسلہ مذکورہ اہم سابقہ ہو۔ ان تمام بیانات کی تطبیق بفضل طور پر ان آیات کے ذیل میں ہوگی جن کے متعلق اس قسم کے روایات وارد ہو گئے ہیں۔

(۳) بعض احادیث بیشک ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں کسی عموم آیت کی تخصیص اور کسی اطلاق کی تنقید کی جاتی ہو۔ ان احادیث میں صاف طور سے مذکور ہوتا ہے کہ آیت قرآنی میں عموم یا اطلاق مراد نہیں ہو بلکہ تخصیص ملحوظ ہو یہ احادیث اگر معتبر ہوں اور میعاد اعتبار کے لحاظ سے قابل عمل ہوں تو یقیناً عموم یا اطلاق آیت کی تخصیص یا تنقید کا باعث ہوں گے۔ مثال

ولھن الرابع ما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلھن الثمن مما ترکتم۔
 بیویوں کے لئے چوتھا حصہ ہر تمھارے مرد کے کا
 اگر تمھارے لئے اولاد نہ موجود ہو اور اگر تمھارے
 اولاد ہو تو ان کو انھیں حصہ ملیگا۔

اس میں مرد کے کی لفظ مطلق ہے جس میں منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی کوئی تفریق نہیں ہے لیکن
 اگر احادیث معتبرہ سے ثابت ہو جائے کہ حکم اموال غیر منقولہ سے مخصوص ہے تو اس کا پابند ہونا
 ضروری ہوگا۔

ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ متعدد آیات قرآن سے ملا کر کوئی مطلب نکالا جائے۔ اس کی
 دونو عینیں ہیں۔ ایک یہ کہ ان دو یا اس سے زیادہ آیتوں میں کسی میں کوئی معنوی تضاد نہ کیا
 جائے بلکہ ہر ایک اپنے اپنے ظاہر معنی پر برقرار رکھی جائے اور پھر بھی آیات کے مجتمع ہونے سے کوئی
 ایسا مطلب نکل آتا ہو جو ان میں سے کسی ایک آیت میں خاص طور سے مذکور نہ تھا۔

پھر صورت درست کے اور جو مطلب اس طرح سے پیدا ہو وہ یقیناً قابل اعتبار ہے۔
مثال۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں مدت رضاع یعنی بچوں کو دو دھ پلانے کی ميعاد
 مقرر کی گئی دو برس۔

وللوالدات ان یرضعن اولادھن حولین کاملین۔
 بچہ والی عورتوں کا حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کو
 دو برس تک دو دھ پلائیں۔

دوسری آیت ہے جس میں کم از کم مجموعی مدت حمل اور رضاعت کی ڈھائی برس بتائی گئی ہے۔
 وحملہ وفصالہ ثلثون شھرا۔ اُس کے حمل اور دو دھ پڑھائی تاکتیں مہینہ ہیں
 جس وقت ان دونوں آیتوں کو ملایا جائے تیس مہینہ مجموعی مدت حمل و رضاعت ہیں
 سے دو برس بنتی ہے جو مہینہ رضاعت کیلئے۔ باقی بچے ۶ مہینہ۔

یقیناً اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کم از کم مدت جمل کی چھ مہینہ ہو۔

یہ نتیجہ بالکل درست ہوا اور یقیناً مفاد کلام الہی ہر اگرچہ دونوں آیتوں میں کسی کسی ایک میں بھی یہ خاص طور پر مذکور نہیں ہو۔

دوسری قسم یہ ہے کہ یہ نتیجہ اجتماعی معنی ظاہری پر مبنی نہ ہو بلکہ دوسرا اس سے زیادہ آیتوں میں سے قرآن مجید کی کسی ایک آیت میں احادیث کے اندر تفسیر کے لحاظ سے کوئی معنی باطنی بتائے گئے ہوں۔

انسان اس معنی باطنی کو لے کر کسی دوسری آیت میں جہاں اسی طرح کی کوئی لفظ مذکور ہو اُس معنی باطنی پر منطبق کرے اور اُس سے کوئی خاص نتیجہ نکالے۔ کیسی مشترک لفظ سے ایک جگہ بقرینہ مقام ایک معنی مراد ہوے تو اب جہاں کہیں وہ لفظ آئے انسان اُسی معنی پر مجبور کر دے اور یہ کہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضاً اُس جگہ اس لفظ کے معنی مراد ہیں تو یہاں بھی یہی یا ایک جگہ بطور مجاز کسی معنی میں استعمال ہوا ہو اور دوسری جگہ قرینہ مجاز کے معدوم ہوتے ہوئے بھی اُسی پہلی آیت کے استعمال کو قرینہ قرار دیا جائے۔

یہ چوڑا توڑ آیتوں کا ہرگز درست نہیں ہو۔ اگر کسی ایک آیت میں کسی لفظ کے کوئی معنی باطنی نہ ہو گئے تو یہ ضروری نہیں کہ دوسری آیت میں بھی وہی معنی مراد ہوں اُس دوسری آیت میں صرف قیاس کی بنا پر ان معانی کو پیدا کرنا تفسیر بالرائے ہو گا۔

اسی طرح ایک جگہ مشترک لفظ کے ایک معنی بقرینہ مراد ہو گئے تو دوسری آیت میں اُس لفظ کے ضروری نہیں کہ وہی معنی ہوں یا ایک جگہ بطور مجاز ایک معنی میں استعمال ہو تو یہ کیا ضروری کہ دوسری جگہ بھی وہی معنی ہوں۔

القرآن یفسر بعضہ بعضاً۔ "قرآن مجید کی ایک آیت خود دوسری آیت کی تشریح کوئی ہو"

درست، لیکن یہ قرآن مجید کی کوئی خصوصی صفت نہیں ہو بلکہ جو کسی دانشمند اصول مجاہدہ
مکالم کے واقف کار کا کلام ہو اس میں یہ صفت پایا جانا ضروری ہے اور یہ ایک تفسیر پر جو اصول
مجاہدہ و مکالم کی پابند ہے۔

عام کی تخصیص خاص سے مطلق کی تفسیر تنقید سے یہ چیزیں وہ ہیں جہاں ایک مکالم کا
ایک وقت کا کلام دوسرے وقت کے کلام کا ہیں و شارح ہو سکتا ہے ایسی ہی صورت جب قرآن مجید
میں پیدا ہو تو بے شک ایک ایت سے دوسرے کی تشریح و تفسیر ہو جائے گی۔

لیکن اس کا دائرہ اتنا وسیع نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک ایت کو دوسری آیت سے پیوند لگا کر معنی پیدا
کئے جائیں خواہ وہ اصول مجاہدہ کے بالکل خلاف کیوں نہ ہوں۔

مثال قرآن مجید میں "صلوٰۃ کی لفظ بمعنی درود مستعمل ہوئی ہے۔

ان الله وملكه يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه

وسلموا تسليماً

مگر یہ یقیناً ہمیں سے مخصوص ہو بعض فی الفین شریعت نے اس آیت کو قرینہ قرار دیکر جہاں
جہاں قرآن مجید میں اقموا الصلوٰۃ کا حکم نماز سے متعلق ہے اُسے بھی درود کے معنی میں قرار
دے لیا۔ بس اب کیا ہے نماز سے ٹھیکارا ہو گیا۔ درود پڑھ لیں گے وہ کوئی مشکل نہیں۔ یہ بالکل
حقیقت سوزی اور باطل پروری ہے جو کسی طرح حق بجانب قرار نہیں دیا جاسکتی۔

واعظ لوگ اس طرح کے بہت جوڑ توڑ کیا کرتے ہیں۔ اس میں قدم قدم پر تفسیر بالمرئ
ہوتی ہے جو سخت ترین گناہ ہے۔

مختصر یہ ہو کہ تفسیر قرآن کا مسئلہ بڑا نازک ہے اس میں وسعت بھی بہت ہے جو بہت سے
تنگ خیال افراد کے نقطہ انصاف سے آگے ہو۔ یہ لوگ اتنے تابع نقطہ ہوتے ہیں کہ ذرا غور و فکر

صرت کر کے جو کوئی حکمت اور نقطہ حقیقت قرآن سے نکالا جائے جو سابق کی کتابوں میں مذکور نہ ہو اُسے تفسیر بالرائے کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا درست نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ”قد بولغ القرآن“ کے حکم کا کوئی نتیجہ نہ ہوتا۔

لیکن اسی کے ساتھ اس میں ضیق اور نزاکت بھی بے حد درجوان لوگوں کے حدود تکمیل سے بہت تنگ ہے کہ جو قرآن مجید کے آیات کی آنکھ بند کر کے اپنے دل سے تفسیر شروع کر دیتے ہیں اور زمین آسمان کے قلابے ملاتے ہیں۔

یہی باعث ہو کر ہیں اس تبصرہ کو اتنے طولانی بنا دینے کی ضرورت پڑی۔ ہم نے اس میں جو اصول و قواعد قرار دیے ہیں اُن کو اگر انسان پیش نظر رکھے تو امید ہے کہ وہ نقطہ اعتدال پر قائم رہ کر تذبذبی القرآن کے فیوض دبر کا ستہ بہرہ مند بھی ہوگا اور تفسیر بالرائے کے عمیق گڑھوں میں گرنے سے محفوظ بھی رہے گا۔

دسواں حصہ

کتاب تفسیر کے ضروری خصوصیات

اور

موجودہ متداول تفاسیر پر ایک نگاہ

مذکورہ بالا معیار کے مطابق جو ہم نے قرآن کے الفاظ و معانی و مطالب و ارشادات کے متعلق گذشتہ تبصرہ میں بیان کیا ہے ایک ایسی کتاب کے لئے جو تفسیر قرآن مجید کے طور پر تحریر کی جائے

حسب ذیل خصوصیات کے ساتھ تحریر ہونے کی ضرورت ہے۔

۱) سب سے پہلے خود قرآن مجید کے الفاظ پر نظر ڈالی جائے اُس کے مفردات الفاظ کو لغت و محاورہ کے مطابق حل کیا جائے جس کی بنیاد زیادہ تر ذاتی حیثیت سے عربی علم ادب کے ساتھ نزاولت اور مواد استعمال کے متبع پر قائم ہو سکتی ہے صرف کتب لغت میں دیکھ لینے سے صحیح نقطہ حقیقت تک پہنچنا جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہے۔

ایک معمولی لغت "مس" اور "مس" کا ہے اس میں لغت کی کتابوں میں وہ خط و خلط ہے جس کی انتہا نہیں "نہایت اللغہ" میں لفظ "مس" کے معنی میں لکھا ہے صست الشیء اذا لمسته بیدک۔

اسکے معنی ہوئے کہ مس کے معنی ہیں "مس" اب اس دیکھئے لمسہ مستہ بیدہ و مستہ ای لمسہ لمس کے معنی ہیں ہاتھ سے مس کرنا اور مس کے معنی لمس کرنا۔

مصباح میں ہر مستہ افضیت الیہ بیدہ من دون حائل "مس کے معنی یہ ہیں کہ ہاتھ پہنچایا جائے کسی چیز تک بغیر کسی حائل کے۔"

"مس" کو لکھا ہے افضی الیہ بیدہ۔

"اسکے معنی ہیں ہاتھ کا پہنچنا کسی شے تک"

ابن درید نے کہا ہر "مس" کے معنی میں داخل ہر کہ ہاتھ سے مس کیا جائے اور پھر یہ کہا ہے کہ لمس کے معنی مس کے ہیں اور جو بھی کسی شے کو مس کرے تو اُس نے اُسے لمس کیا ہر۔

فارانی کا قول ہر کہ لمس کے معنی ہیں مس۔ تہذیب میں ابن الاعرابی نے منقول ہر کہ لمس کسی شے کا مس کرنا ہر اور مس کو لکھا ہے کہ مس کے معنی ہیں کسی شے کا مس کرنا ہاتھ سے جو ہری نے کہا ہے لمس کے معنی ہیں مس۔

مصباح میں صل لغت کے بعد لکھا ہے۔

اذا كان اللبس هو اللبس فكيف يفرق الفقهاء بينهما۔

”جب کہ لیس اور صل ایک چیز ہے تو آخر فقہاء ان دونوں میں فرق کیوں قرار دیتے ہیں۔“
لیکن جیسا کہ علامہ بلاغی طاب ثراہ نے تفسیر ”آلاء الرحمن“ میں تحریر فرمایا ہے حقیقت یہ ہے کہ
فقہاء معنی الفاظ کو صحیح طور سے سمجھنے میں ان لغویں سے زیادہ نظر رکھتے ہیں اسلئے کہ ان کی عمر
گزرتی ہے کتابا درست کی سیر اور کلام عرب کے متبع میں۔

انہوں نے بہت خوب سمجھا ہے اور ٹھیک کہا ہے کہ لیس اور صل دونوں کے معنی بالکل ایک
نہیں ہیں ان دونوں میں باعتبار معنی کے فرق ہے۔

”لیس چھوٹا ہے کسی شے کا ایک ایسے حصہ جس سے اپنے کہ جس میں احساس کی طاقت ہو اس
تصدد سے کہ اس شے کا احساس ہو۔“

اس میں نہ تو خاص ہاتھ سے چھونے کی خصوصیت ہے اور نہ ہر طرح سے چھونے کی تعلیم ہر شے
اکثر لیس ہاتھ ہی کے ذریعہ ہوتا ہے کیونکہ وہ آسان ذریعہ ہے اور اس کا احساس زیادہ قوی ہے۔
اسکے برخلاف لفظ ”مس“ چھو جانے کا دوسری شے سے نام ہے تصدد احساس کی خصوصیت
نہیں ہے اور نہ ہاتھ کے ذریعہ سے ہونے کی ضرورت ہے۔

بے شک جو شخص مواد استعمال کا متبع کرے اور اسکے ساتھ صحیح ذوق رکھتا ہو وہ تصدیق
کرے گا کہ لیس اور صل کے ہم معنی ہیں جو تحریر ہوئے۔ اور لغویین کی کوئی ایک بات بھی ٹھیک نہ تھی۔

۔۔۔

اس ذیل میں بعض الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں حاصل ہمیت حاصل ہوتی ہے اسلئے کہ انہیں
غلط فہمی کا دافع ہو جائے کسی بڑے مختلف فیہ عقیدہ کا سنگ بنیاد بن جاتا ہے۔

مثال کی حیثیت سے لفظ "توفی" ہے کہ اہل لغت نے اس میں وہ دھاندھلیاں کی ہیں جنکی انتہا نہیں کسی نے "اماتہ" مردہ بنانے کے معنی لکھ دیے "توفی" اس کے اتباع میں بعض کوتاہ نظر اہل تفسیر نے یا عیسیٰ بنی متوفیات کے معنی کہہ دیے (صحیت) یعنی اے عیسیٰ میں تمہیں موت دینے والا ہوں۔

کسی نے کہا صحیت خف انفاک "اسکے معنی ہیں اپنی موت مرنا"
کسی نے اسکے ساتھ اپنے عقیدہ حیات کو سنبھالتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ
حیتک فی وقتک بعدال نزول من السماء

"تمہیں موت دیکھ جائے گی تمہارے وقت پر جبکہ تم آسمان سے اتر چکے گے"
لیکن حقیقت یہ ہو کہ ان لوگوں نے نہ اس لفظ کے "فلسفہ لغوی" پر نظر ڈالی نہ اس کے
"مبدأ اشتقاق" پر نہ انقلاب تفسیری "پر نہ قرآن مجید کے محاورات پر نہ عرب کے استعمالات پر۔
در نہ ہرگز ہرگز وہ توفی کے معنی موت کے قرار نہ دیتے اور ہمارا دعویٰ ہے کہ کسی ایک جگہ بھی
قرآن یا غیر قرآن میں "توفی" بمعنی موت نہیں ہو۔ وہ ایک عام مفہوم ہے جو کبھی بحیثیت مصداق
موت پر منطبق ہوتا ہے کبھی "نوم" پر اور کبھی زمین سے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے پر۔
توضیح اور شریح کے لئے خود اسی آیت کی تفسیر کا انتظار کرنا چاہیے۔

(۲) مفردات الفاظ کو حل کر چکنے کے بعد ان کے باہمی ارتباط و اندیش پر نظر ڈالی جائے
یہ چیز ہے جو علم نحو سے متعلق ہے لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں بھی نحو یوں کے بنائے ہوئے قاعدوں
سے زیادہ ذاتی محاورات اور عربی کلام کے اسلوب سے اس اور واقفیت کو دخل حاصل ہے۔

علم نحو کی کتابیں اس وقت کیلئے خوب ہیں جبکہ انسان عربی سے نا آشنا ہو اور عربی زبان کو
حاصل کرنا چاہ رہا ہے اس وقت کیلئے نحو کے بنیادی قواعد بیشک ایسے ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر

وہ آگے بڑھے اور تحصیل علم عربی میں مصروف ہو لیکن جب انسان کو ملائے عبارت کے دیکھنے اور صحیح پڑھنے کا پیدا ہو گیا۔ اب اس کو نحو کی کتابوں اور نحو کی دہرا کار باتوں سے کبھی واسطہ نہیں پڑتا وہ جتنا آگے بڑھتا جاتا ہے سیر و تنوع کلام فصحا میں اس کے سامنے نئے نئے اسلوب پیش کرتا جاتا ہے جو ان حدود سے بالکل آگے ہو جس تک نحوی لوگ پہنچ سکے ہیں۔
یقین سمجھنا چاہیے کہ نحویں کی بہت سی باتیں بالکل ڈھکوسلے کی ہوتی ہیں جن کو حقیقت سے کوئی علاقہ نہیں ہوتا۔

مثلاً ایک عربی شاعر کا کلام ہے۔

جاءوا بمذق هل ملئت الذئب قط

”لائے وہ دو دھ جس میں پانی ملا ہوا تھا کیا تم نے بھیر یا کبھی دیکھا ہے؟“
یہ ایک خاص انداز ہے کلام کا جس کا لطف زبان شناس فراوانٹھا سکتے ہیں۔
اب ہمارے نحوی اصحاب اس کی تشریح کیسے بیٹھے۔ سچ یہ ہو ”شعر مراد رس کہ برد“ کی مثل اصل ہو گئی۔
الفیہ کے شاعرین نے دوسری نحوی کتابوں کے مصنف لکھتے ہیں کہ اس کلام کی تفسیر یوں ہو۔

جاءوا بمذق مقول فیہ هل ملئت الذئب قط

”وہ لوگ پانی ملا ہوا دو دھ لائے جس کے بائے میں یہ کہا جا گیا کہ تم نے کبھی بھیر یا دیکھا ہے؟“
اخبہ امی کہ معلوم کہ اس توجیہ سے شاعر کی روح پر کیا گزری۔

وہ بیچارہ دو دھ کی رنگت کی تصویر کھینچنا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ رنگ پیش نظر ہو جائے
جو پانی کی کثرت سے دو دھ میں نظر آ رہا تھا۔

اُس نے یہ الفاظ ایک خاص معنوی کے انداز پر کہے تھے ذی علم محقق ارباب نحو نے اُس کو یوں کہا کہ ”دو دھ ایسا جس کے بائے میں کہا جاتا ہے کبھی بھیر یا دیکھا ہے۔“

”کبھی بھڑیا دیکھا ہے۔“ اس کلمہ مقدر۔

”مقول فیہ“ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے ”کے ذریعے دودھ کی صفت قرار دیا گیا۔
لیکن کیا اس طرح شاعر کا اصلی مقصد حاصل ہوتا ہے۔ کیا شاعر یہی کہنا چاہتا تھا؟ نہیں
ہرگز۔ نہیں آخر دودھ کے بارے میں اس کے جانے کے کیا معنی کہ کبھی بھڑیا دیکھا ہے؟
واقعہ یہ ہے کہ یہ ہل مرایت الذئب قط۔

”تم نے کبھی بھڑیا دیکھا ہے؟“

بالکل مستقل استفہامی جملہ جس کو سابق کلام سے ترکیبی حیثیت سے کوئی آویزش نہیں ہو
دھرت مبین ہے، شایع ہے۔ ظاہر کرنے والا ہے دودھ کی ایک صفت کا جو شاعر نے مقدر لکھی ہو
نکر نہیں ہے۔ وہ یہ کہ لونه کلون الذئب۔

”وہ دودھ ایسا تھا کہ جس کا رنگ ہو بھڑیے کے رنگ کا سا تھا۔“

اس کو دل میں رکھ کر اس نے کہا کہ ہل مرایت الذئب قط ”تم نے کبھی بھڑیا دیکھا ہے؟“
یعنی اگر تم نے دیکھا ہو تو تم تصدیق کر دے کہ بے شک دودھ اسی رنگ کا ہو۔

اب دیکھو کہ معنی کہیں بھی نحو میں کی ساختہ و پرداختہ ترکیب سے پیدا ہوتے ہیں؟

یہ علم کج کے لال بھگت قرآن مجید میں بھی ایسے ایسے قصرات کیا کرتے ہیں اور اکثر ان کی سمجھ میں
نہیں آتا کہ یہ ہے کیا؟ وہ اکثر جہاں ان کے خود ساختہ قاعدے کسی لفظ کے سمجھنے کی طرف نہایت
نہیں کرتے تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ کلمہ اُمدہ ہو جس کی بنیاد پر آج مسیحیوں نے قرآن مجید کے خلاف شور
بلند کر دیا ہے کہ اس میں رائے یعنی بے فائدہ و بے معنی الفاظ اکثر سے موجود ہیں جو فصاحت و حکمت
منکلم کے خلاف ہیں۔

لیکن قصور کن کا ہے؟ ان بے سلیقہ نحو میں کا جنہیں زبردست پریش کی بخشیں کرنے کرتے

نیچی سطح پر اڑنے اور ظاہری پہلوؤں پہنچاتی ہوئی نظریں کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ کبھی یہانی
کی گہرائیوں میں داخل ہی نہیں ہوتے اور سمجھتے ہی نہیں کہ اس کی تہ میں کیا مضمر ہے۔
مثلاً قرآن مجید میں متعدد جگہ لا اقسام کی لفظ ہے۔

لا اقسام مواقع النجوم۔ لا اقسام هذا البلد۔ لا اقسام ما تبصرون وما لاتبصرون
وغیرہ وغیرہ۔

ان آیات کی تفسیر میں جا رہا شدہ محشری ایسا متجہ عالم نحو و لغت ایسا گھبراہٹ کا منظر
آتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔

پہلی آیت | لا اقسام مواقع النجوم وان لقسم لو تعلمون عظیم۔
”میں نہیں قسم کھاتا تاہم اس کے غروب کرنے کے مقامات کی حالانکہ
قسم اگر تم جاننا چاہو تو بہت عظیم ہے۔“
اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ کلمہ ”لا“ ”زائدہ ہوا اور اصل معنی یہ ہیں کہ ”میں قسم کھاتا ہوں
تاہم اس کے غروب کرنے کے مقاموں کی۔“

دوسری آیت | لا اقسام بیوم القيامة ولا اقسام بالنفس للوامۃ،
”میں نہیں قسم کھاتا اور قیامت کی اور نہیں قسم کھاتا انسان کے
نفس عاقلہ کی جو معصیتوں پر ملامت کرتا ہے۔“

یہاں ارشاد ہوتا ہے کہ
”لا انا فیہ کا انا فعل قسم پر کلام عرب میں بہت شائع و ذائع ہے۔
مثلاً امرأ القیس نے کہا ہے۔

ولا وابیك ابنة العامری لا یدعی القوم ان افتر

”نہیں قسم تیرے باپ کی اے عامری لڑکی قوم والے نہیں دعویٰ کر سکتے کہ میں جنگ سے فدا

کرتا ہوں“

غریب بن ہلنے کہا ہے۔

الانادات اصامتہ باحتمال لتخوننی فلا باک لابیالی

”امامہ (شاعر کی مشوقہ) نے اعلان کیا ہے کہ وہ بفر کرے گی صرف اس لئے کہ مجھے رنج پہنچے تو نہیں قسم تمہاری میں پردہ نہیں کروں گا۔“

اس کلمہ ”لا“ کا فائدہ قسم میں زور پیدا کرنا ہوتا ہے اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ زائد ہوتا ہے جو حقیقت یہ ہو کہ یہ ”لا“ نفی ہی کے لئے ہوتا ہے اور نفی یہ ہوتے ہیں کہ میں اس شے کی قسم نہیں کھاتا اس لئے کہ اس کی عظمت ظاہر ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے آیت کہ فلا اقسم بخلق النجوم وانه لقسیم لو تعلمون عظیم کو یا حرف نفی کے دخل کرنے سے مقصود یہ ہو کہ میرا اس شے کی عظمت ظاہر کرنا قسم کھا کر قسم نہ کھانے کے برابر ہے کیونکہ وہ شے خود ہی عظیم ہے اور اس سے زیادہ کی مستحق ہے۔“

یہ حضرت زحشری کا کلام عجیب و غریب جثیت کھتا ہے۔ کہاں فعل قسم یعنی قسم پر لائے نفی کا دخل ہونا جیسا کہ قرآن کی محل بحث آیت میں تھا اور کہاں امر القیس اور دوسرے شاعر کے کلام میں حرف نفی یعنی داو اور کے اوپر کلمہ لا کا دخل ہونا جو شاید میں پیش کیا گیا ہو۔

اس الاقسام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے بلکہ وہ اس جملہ کا جو اسکے بعد نفی کی صورت میں آیا اور پیش خمیمہ ہے یا ایک جزو ہے جو مخاطب کو متوجہ کرنے کے لئے آگے رکھ دیا گیا ہے۔

یہ اردو میں اور ہر زبان میں اسی صورت سے متعل ہے ”نہیں خدا کی قسم میں ہرگز دہاں نہیں جاؤں گا“ یہاں شروع والا ”نہیں“ یقیناً ”خدا کی قسم“ سے متعلق نہیں ہے بلکہ اسکے بعد کے جملہ ”دہاں“ نہیں جاؤں گا“ ہی کی متعلقہ نفی ہے جیسے کلام میں زور بڑھانے کے لئے شروع ہی سے کہہ دیا گیا ہے۔

اس کی نظیر قرآن مجید کی اس آیت میں ہو کہ فلا و س باک لایؤمنون حتی یحکموا فیما
شیخو بینہم۔ "نہیں خدا کی قسم۔ یہ لوگ مومن نہیں سمجھے جاسکتے جب تک کہ تمھارے فیصلہ پر
رضی نہ ہو اگر میں ان جھگڑوں میں جو ان کے درمیان پیدا ہوتے ہیں۔"

اس کو کیا نسبت اس کلمہ "لا" سے جو خود فعل قسم پر داخل کیا گیا ہے جس کے معنی یہ ہو گئے ہیں کہ
"میں قسم نہیں کھاتا ہوں" اور جس کے بعد کوئی منفی جملہ ہو بھی نہیں بلکہ اثباتی جملہ ہو۔
کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ ارباب کھلفی جوڑ توڑ کی دھن میں معنی پر غور کر نیکی ہمت ہی
گوارا ہی نہیں کرتے اور صرف اپنے فکر و نظر کو الفاظ کی ظاہری صورت پر محدود رکھتے ہیں۔

اب ملاحظہ ہو:-

تیسری آیت | فلا اقسام باتبصرون وما لا تبصرون "میں نہیں قسم کھاتا ان چیزوں
کی جو تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جو تم نہیں دیکھ سکتے۔"
اس کی تفسیر میں لکھا ہے۔

"میں قسم ہے تمام اشیا کی" کیونکہ اور کس طرح؟ کچھ پتہ نہیں۔

چوتھی آیت | سورہ بلد میں ہو لا اقسام ہذا البلد "میں نہیں قسم کھاتا اس شہر کی"
اسکے معنی یہ ہیں کہ "قسم کھاتا ہوں۔"

چرخش! یہ ہر عالم ان ہفتہ سین کا جو علم نوح میں بال کی کھال کھینچنے کے مدعی ہوتے ہیں وہ
کس طرح الفاظ کی بلاغت اور معانی کی لطافت کو بیدردی سے پامال کرتے ہیں اور اس کی
کوئی پرواہ نہیں کرتے۔

دوسرے مقامات ایسے بہت سے ہیں جہاں ان لوگوں نے "لا" کے کلمہ پر خط نسخ کھینچا ہے
اور اسکو معنی کے عالم سے نکال پھینکا ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں ہو۔

ان اللہ وعد الذین امنوا و یؤتیون اللہ
 دیومنون بمرسلہ ان یؤتیہم کفلاً من
 رحمۃ و یجعل لہم نوراً ہمیشون بہ و یغفر لہم
 لئلا یعلم اہل الکتاب ان الذین
 امنوا لا یفقدون علی شیء من الفضل
 بید اللہ یوتیہ من یشاء
 خدا نے وعدہ کیا کہ جو لوگوں سے جو ایمان لائے اور خدا سے
 تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور اس کے رسول کا اقرار کھتے ہیں
 کہ وہ عطا کرے انہیں دہر رحمتہ اپنی رحمت کا اور فراموش
 انکے لئے ایک روشنی جس کی مدد سے وہ ستر طے کریں اور ان کے
 گناہوں کو مٹا کر دے تاکہ سمجھیں کہ کتاب کے وہ لوگ جو ایمان
 لائے کچھ قدرت نہیں کھتے اور فضل احسان خدا کے ہاتھ میں

بزدہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔

اس آیت میں یہ لوگ تصریح کرتے ہیں کہ لئلا یعلم اہل الکتاب کے فقر میں لا زیادہ ہے اور معنی
 یہ ہیں ”تاکہ معلوم ہوا کہ کتاب کو“ ان لوگوں کی آخر سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ خدا کو اس کی کیا ضرورت
 پڑی تھی کہ اس کو کہنا کہ کسی بات کے بارے میں کہ وہ اس طرح سے ہو مگر وہ اس میں نفی کا کلمہ بڑھا کر جملہ ایسا
 کہہ رہے ہیں کہ معنی یہ ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔

پھر صحت نفی میں عدم ہو کر ثابت ہوئی۔ اگر خود سے کام لیتے تو معلوم ہوتا کہ ”لا“ زائدہ نہیں ہے۔
 وہ نفی کے معنی رکھتا ہے اور حقیقتہً متکلم کو وہی مقصود ہے۔

مطلب کہ بیت کا گنج لک بھی نہیں ہے اور بالکل صاف ہے۔

ارشاد ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے مؤمنین کو اپنی خاص رحمتوں کے ساتھ مخصوص کیا ہے اور ان کو
 نور عطا کیا اور انکی مغفرت کی ہے۔ اس سب کا نتیجہ یہ ہے کہ غیر مسلمین یہود و نصاریٰ جو اس وقت مسلمانوں
 کو ظاہری حیثیت سے بالکل بے بس بے اقتدار دیکھ رہے ہیں انہیں نتیجہ میں یہی علم نہوا رہی دکھائی
 دے کہ حقیقتہً یہ بے بس ہیں اور ان کا کوئی اقتدار نہیں ہے اور نیز اسلئے کہ فضل احسان تو خدا کے ہاتھ
 میں ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔

ابن کچھا اپنے کلمہ "نفی" رکن کلام ہے یا نہیں۔ اور بغیر اسکے معنی ناقص ہو جاتے ہیں نہیں قدرت کو اہل کتاب کے سامنے منین کا بے بس اور بے اقتدار ہونا تھوڑی ظاہر کرنا منظور ہو سکتا ہے۔
اسے تو یہی مقصود ہو کر وہ نہیں بے بس اور بے اقتدار نہ سمجھیں۔

ایسی نظیریں دوسری بھی بہت ہیں جہاں ان لوگوں نے حکم قضا مفسر بعض کلمات کے راہ وہ ہونیکا جاری کر دیا جو حالانکہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کلمات کو منظور نظر معنی کے پورے ہونے میں بہت بڑا دخل حاصل ہے۔

علامہ سید ضی طاب ثراہ نے اپنی تفسیر "حقائق التنزیل و دقائق التاویل" میں ایک مستقل تبصرہ قرآن مجید میں حروف و کلمات زائدہ کے موجود نہ ہونے کے متعلق تحریر فرمایا ہے۔
اور اس اخیر دور کے کچھ نامور کالم نویس جواد بلاغی طاب ثراہ نے کتاب "امدی الیٰ فی المصطفیٰ" اور اپنی کتاب "تفسیر القرآن" میں اس پر بہت سیر حاصل بحث فرمائی ہے۔ اور ہم ان الفاظ کے متعلق تفصیلی حیثیت سے تبصرہ خود ان آیات کے ذیل میں افشہ کر رہے ہیں جہاں اس قسم کے الفاظ وارد ہوئے۔
خلاصہ کلام یہ ہو کر کہ قرآن مجید کے آیات کی تفسیر میں ان نحو میں اور ادب و باریکی کے بیانات پر پورا اعتماد کرنا ہمیشہ انسان کو ٹھوکر کھلوانا اور غلطیوں میں مبتلا کرنا چاہیے۔

علم نحو کے مسائل کا اشتباہ تا خود شعرائے عرب کے اشعار سے زیادہ قرآن مجید کے آیات کے استعمال سے کیا گیا ہے پھر ہم ان ساختہ تخیلات کو قرآنی الفاظ کا معیار کیونکر بنا سکتے ہیں۔
بلکہ قرآنی الفاظ کے باہمی تعلق اور آویزش میں بہت زیادہ ضرورت خود ذاتی حیثیت تو قرآن میں تدبر کرنے کی ہر جہت کے لئے عبادات عرب کے پیش نظر ہونے اور عربی دانی کے خاص ملکہ کی ضرورت ہے جس کے لئے انسان عربیت کے سمندر میں اس طرح بیر گیا ہو کہ وہ اس کے لئے کوئی جہتی چیز باقی نہ رہی ہو۔

ایسے اشخاص بہت کم ہوتے ہیں اور قرآن مجید کے آیات کی شرح صرف انہی کا حق ہو سکتا ہے اور کسی کا نہیں۔

(۳) مفردات کے حل اور الفاظ کے باہمی تعلق اور انبساط کو بھی ہونی طبیعت سے سمجھنے کے بعد آیت کا لفظی ترجمہ کوئی شکل بات نہیں ہے۔ وہ سمجھ میں ضرور ہی آجائیگا۔ اس ترجمہ کے بعد انسان کو غور کرنے اور سمجھنے کی ضرورت پڑے گی کہ ان میں سے کون الفاظ اور جملے ایسے ہیں جن کا تحت لفظی ترجمہ قلمی مراد ہو اور کون ایسے ہیں کہ وہ بطور محاورہ کنایہ کے طور پر وارد ہوئے ہیں۔ اسکے لئے نہ کتب لغویہ مدد دینگے اور نہ خود صرف کے قواعد یہ زیادہ تر متبع محاورات عرب کے علاوہ دقیق مسلم پرچی ہے نیز ایسے تراجم پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہوگی جو الفاظ کو اصلی معانی سے بھر سکتے ہیں ایسا قرآن کبھی عقلی ہوتا ہے۔ اسکے لئے عقلی سنجیدگی کی ضرورت ہے اور بھی نقل مثلاً ایک تیکے مجاز کا قرینہ دہری آیت میں۔ اسلئے ضرورت ہے کہ قرآن پر عبور اتنا ہو کہ کسی آیت کی تفسیر کرتے وقت ذہن ان تمام آیات کی طرف متوجہ ہو جن کے ساتھ اس آیت کے مفہوم کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔

اگر آیت کا تعلق احکام شرعیہ کے ساتھ ہو تو یہ دیکھ لینا ضروری ہوگا کہ آیت کا عموم یا اطلاق احادیث کی بنا پر تخصیص اور تفسیر کیساتھ تبدیل تو نہیں ہو گیا ہے؟ اسکے لئے احادیث ائمہ معصومین پر نظر ڈالنا ضروری ہے۔

لیکن احادیث میں سند کی جانچ پر تال کرنا ضروری ہوگی کیونکہ اگر حدیث بجائے خود معتبر نہ ہو تو وہ قرآن کی تخصیص و تفسیر کے لئے کافی نہیں ہو سکتی۔

آیات کے شان نزول میں مستند اور معتبر علماء و مؤرخین کے بیانات سے تمسک کرنا چاہیئے۔ جو آیات واقعات اور قصص تفسیر سے لکھے ہیں ان میں اتنی مقدار سے زیادہ کہ جو قرآن مجید پر مذکور ہے کچھ اور شرح و تفصیل کرنا ہوتا معتبر حدیثوں سے تمسک کیا جاسکتا ہے۔

عام مفسرین کی کتابوں میں جو بہت سے قصص اسرائیلیات ہیں سے دخل ہو گئے ہیں انکا نقل کمرہ بغیر رد کے ہوئے درست نہیں ہے۔ وہ اسلام کے روایات سے بالکل غیر متعلق ہیں حقیقت یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ نو مسلم یہودیوں کو مسلمانوں میں بڑا سوخا حاصل ہو گیا تھا۔ ان کی روایتوں کو حدیث اور قرآن کا درجہ دیا جانے لگا اور اسلامی مفسرین کی کتابیں ان سے سیریز ہو گئیں حالانکہ ان سے اسلامی مقدمات کی صحت کو صدمہ پہنچا اور حقیقت افحات مسخ ہو کر رہ گئی۔

آیات قرآن کے معانی کے سلسلہ میں کلمی، مدائی، مقاتل، سدی وغیرہ کے کثیر التعداد اقوال نقل کرنے سے سوائے طبیعت کے پریشان ہونے کے کوئی نتیجہ نہیں۔

اسلئے کہ یہ مفسرین کوئی مستند حیثیت نہیں رکھتے اور نہ ان کے اقوال کے سامنے تسلیم خم کرنے کی کوئی وجہ ہے۔

ایک امر یہ ضروری ہے کہ اکثر آیات کے معانی میں مختلف جماعتوں کی طرف سے جو شکوک پیدا ہوتے ہیں اور مجتہدین اسلام کی جانب سے اعتراضات پیش کئے جاتے ہیں ان کا دفعیہ اور کلام الہی کی حقانیت کو توہمات کے گرد و غبار کو ہٹا کر صاف طریق سے نمایاں کیا جائے۔

جہاں ضرورت ہو نکات فصاحت و بلاغت اور خصوصی محاسن کلام پر روشنی ڈالی جائے اس حد تک کہ جہاں تک لفاظی رہنمائی کر سکتے ہیں۔

بیشک اس طرح کی تفسیر کا مکمل ہونا اسلام کی ایک صحیح خدمت کا انجام پانا قرار پایا جائیگا اور اس کیلئے بہت بڑی زبانی توفیق کی ضرورت ہے۔

افسوس ہے کہ موجودہ جتنی تفسیر کی کتابیں ہیں ان میں سے زیادہ مذکورہ بالا خصوصیات سے

عاری ہیں۔ اُن میں سے بعض جو مختصر ہیں وہ تو اپنے اختصار کی وجہ سے اُن تمام جہتوں کی جامع ہو کر
نہیں سکتیں اور جو طولانی ہیں اُن میں خارج از بحث باتوں سے طول دیا گیا ہو، مثلاً اقوال کی بھر مار
کر دی۔ بہنا سبت حدیثیں اور روایتیں جو مضمون آیت سے کوئی ضروری آویزش نہیں کہتیں ذکر کرنا
مرفوع کر دیں۔ نحو میں کے اقوال کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کیا اور خواہ مخواہ کی طول طویل تقریریں
سے آیت کے متعلقہ مضمون کو خطیبانہ رنگ میں بیان کر دیا۔

علامہ فخر الدین رازی کی اتنی بڑی تفسیر اور اُس کے متعلق ارباب نقد و تصحیح کو یہ رائے قائم
کرنا پڑی کہ فیہ کل شیء الا التفسیر "اس کتاب میں سب کچھ پر تفسیر ہی نہیں ہو۔"
شیعوں کے موجودہ مکمل تفاسیر میں مجمع البیان سب سے بہتر ہے لیکن اُس میں غیر متبصرین
اور مخالفین مذہب کے اقوال کی اتنی بھر مار کر دی گئی ہے کہ حقیقت گم ہو گئی اور اسکے بغلات احادیث
ائمہ علیہم السلام نظر انداز ہو گئے۔

وہ کتابیں کہ جنہوں نے آیات کی تفسیر میں احادیث ائمہ علیہم السلام کے تذکرہ کی پابندی
کی جیسے علامہ سید شام بخاری کی تفسیر برہان۔ ملا حسن فیض کی تفسیر صافی انہوں نے ایک لے احادیث
میں نقد و تبصرہ نہیں کیا۔ بس صرف احادیث کے نقل کرنے پر اکتفا کر دی اور آیت کے
لفظی و معنوی دوسرے پہلوؤں پر غور و نظر نہیں ڈالی۔ اسکے علاوہ روایات میں تفسیر ظاہر و باطن کا
فرق نہیں قرار دیا۔

اس طرح ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً اس طرح کی تفسیر تک تصنیف نہیں
ہوئی ہے جو ان خصوصیات و جہات کی جامع ہو جن کی ضرورت کا ہم نے "تفسیر قرآن" کی تصنیف
کے لئے تذکرہ کیا ہے۔

گیا رھواں تبصرہ

علم تفسیر کی تدوین

اور

شیعوں کے خدات

ہمارے اس تبصرہ کو زیر نظر رکھتے ہوئے جو تحریف قرآن کے سلسلہ میں ہم نے قلمبند کیا ہے
ہمارے اس قول کو کچھ تعجب کی نظر سے دیکھنا نہیں چاہیئے کہ علم تفسیر کی اصلی بنیاد خود وحی الہی ہے
قائم ہوئی ہے اور رسولؐ کی زبانی مثل قرآن کے اسکی تبلیغ ہوئی۔

یعنی بہت سے آیات قرآن مجید کے ساتھ تو صحیح تشریحات خود رسالتؐ کی زبان پر
جاری ہوئے اور وہ وحی آسمانی کی حیثیت سے منزل من اللہ تھے جن کو امر بالمعروف کے احادیث
میں تنزیل قرآن یعنی قرآن کے معنی تنزیلی سے تفسیر کیا گیا ہے۔

سب سے پہلی کتاب جو ان تنزیلی مانی پر مشتمل علم تفسیر میں تصنیف ہوئی وہ میر المنینؒ
کا جمع کردہ قرآن تھا جس کے بارے میں احتجاج طبرسی کی روایت میں حضرت امیرؒ نے فرمایا ولقد
جئتمہ بالکتاب مکلا مشتملا علیٰ ات نزیل والتاویل۔

”میں نے پیش کیا صحابہ کے سامنے مکمل قرآن جس میں تنزیل اور تاویل بھی موجود تھی اسی

سے متعلق محمد بن سیرین کا قول تھا کہ لو اصیب ذلک الکتاب کان فیہ العلم۔

”اگر وہ کتاب لوگوں کے ہاتھ آجاتی تو ایک بڑا علمی ذخیرہ دستیاب ہوتا (تاریخ الخلفاء ص ۱۸۲)

علم تفسیر کی جامعیت کے متعلق حضرت کا یہ قول مشہور ہے کہ

لوشئت لا وقت سبعین بعیداً من تفسیر فاتحۃ الکتاب۔

”اگر میں چاہوں تو ستر اونٹوں کا بار صرت سورہ حمد کی تفسیر سے بھر دوں“

اس روایت کو محض شیعوہ ہی علماء نے نہیں بلکہ فرقہ خوارج اباضیہ کے عالم شیخ جمیل سودی

اباضی نے بھی اپنی کتاب بونا الشریعۃ ج ۳ (صفحہ ۴۲) میں تسلیم کیا ہے اور قرآن مجید کے

جامعیت علوم و معارف اور وسعت معانی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے لکھا ہے۔

دیکھو اس حدیث کو جو علی بن ابیطالبؓ نے منقول کر

کہ انھوں نے کہا اگر میں چاہوں تو ستر اونٹوں کا بار

تفسیر سورہ حمد سے بھر دوں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ

آپ کو اسکی معرفت اتنی حاصل ہو کہ لکھ سکتے ہیں

نہ کہ لفظ اس کا لکھنا ممکن ہو کیونکہ وقت اور

زمانہ اتنی گنجائش نہیں رکھتا اور جبکہ مطلب

درست ہو گیا اور حقیقہ درست ہی ہو اسلئے کہ علی بن

ابطالؓ اپنے ایسا نہیں کہا جب تک کہ انکی نظر میں

سورہ حمد میں اتنے ہی مطالب تھے جو اس حد

یہود نبیؐ جائیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ بجائے خود

سورہ حمد میں تو مطالب موجود ہیں کہ ستر اونٹوں کا بار

لکھا جاسکتا ہے اور ممکن ہے کہ اس میں اس سے

زیادہ مطالب ہوں کہ اگر وقت مساعدت کرتا

و انظر الی ما روى عن علی بن ابیطالبؓ

ان قال لوشئت لا وقت حمل

سبعین بعیداً من تفسیر فاتحۃ الکتاب

فهو بالقوة فی معرفۃ لا بالفعل

اذ لا یساعد الوقت و اذ صح کذا

وهو صحیح اذ لا یقول کذا لک الا

ومعه من تفسیر ما یمبلغ ذلک

فلا بد وان یکون فی نفسه انه

یوفر حمل سبعین بعیداً و ان یمکن

ان یکون معاً یمبلغ اکثر من

ذلک ایضاً فاذا ساعد الوقت

استطاع ان یوفر سبعین

بعیداً اخری۔

تو آپ اس کے علاوہ اور سترادٹوں کا بار لکھ دیتے۔

— — — — —

آپ کے علاوہ صحابہ کرام میں ایسے گنتی کے لوگ درجی تھے جنہیں قرآن مجید کے معانی و مطالب کے متعلق واقفیت حاصل تھی جیسے ابی بن کعب اور جابر بن عبد اللہ رضاعی جن کو ابو الخیر نے طبقات المفسرین کے طبقہ اولیٰ میں ذکر کیا ہے۔ یہ دونوں بزرگ بھی امیر المؤمنین کے شیعہ کے مخلصین میں سے تھے۔

لیکن انہوں نے اس گروہ کو اپنے معلومات پر اے طور سے ظاہر کرنے کا موقع اسلئے نہیں ملا کہ ہوائے حکومت سلی ترقیوں کے خلاف چل رہی تھی مثل مشہور ”المناسل عدا علما جھلوا“ کوئی شخص اگر تاویل تفسیر کے متعلق ذرا گفتگو کرتا تو اس کو سزا دی جاتی تھی۔

بچائے ایک شخص کو جس کا نام صلیغ تھا صرف اس بات پر درے لگائے گئے کہ وہ دہل قرآن کے متعلق سوال کرتا تھا بغیر غرض و غرضب تنہ ہی ختم نہیں ہوا بلکہ شہر بدر کیا گیا اور مسلمانوں کو تاکید ہوئی کہ اس کے ساتھ نشست و برخاست نہ کی جائے اور کسی قسم کے تعلقات نہ رکھے جائیں۔ اس تسلط اور سخت گیری کے دور میں بھلا کسی کو علمی تحقیقات کا کیا شوق ہوتا اور تفسیر و تاویل قرآن کی کیا خدمت انجام پاسکتی تھی۔

بے شک امیر المؤمنین حضرت علیؑ کی ذات تھی جو خاموشی کے ساتھ علوم کا ذخیرہ تھا کہ وہی تھی۔ آپ نے علاوہ اس قرآن کے جو جمع فرمایا تھا اور جسے ہم نے بتایا کہ وہ حقیقہً ایک دہل تفسیر کی حیثیت رکھتا مستقل طور سے اقسام علوم قرآن اور ان کے اشک کو بسط و تشریح کے ساتھ ارشاد فرمایا جو قبلہ بند صورت سے ایک موجود پر شہ جلیل ابو عبد اللہ محمد بن ابراہیم بن جعفر نعمانی کی کتاب ”تفسیر نعمانی“ کے ساتھ مشہور ہے وہی ایک متصل حدیث ہے جو امیر المؤمنینؑ سے منقول ہے۔ اس میں حضرت نے آیات قرآن

کی ساتھ میں فرادی ہیں اور قسم کی ایک مثال ذکر فرمائی اور آیات کی تفسیر کی ہے۔

سید تفسیری علم الہدی نے اس کتاب کا خلاصہ تحریر فرمایا جو شیخ حر عاملی تک پہنچا تھا اور انھوں نے وسائل الشیعہ میں احکام فقہیہ کے متعلق مضامین کو اس سے اخذ کیا ہے۔

علامہ مجلسی نے بحار کی اس جلد میں جو قرآن مجید سے متعلق ہے ایک باب قائم کیا ہے کہ
باصباح عن امیر المؤمنینؑ فی اصناف آیات القرآن وادفعائها وتفسیر بعض
ایاتھا بروایۃ النعمانی وہی رسالۃ مفردۃ مدوّۃ کثیرۃ الفوائد مذکورہ
من فاتحھا الی خاتمھا۔

اس باب میں ذکر ہو گا وہ جو امیر المؤمنینؑ سے منقول ہوا ہے آیات قرآن کے اقسام اور بعض آیات
کی تفسیر میں نعمانی کی روایت کی بنا پر اور یہ ایک مستقل تذوین شدہ رسالہ جو جو بہت فوائد پر مشتمل ہے۔ ہم
اس کو شروع سے آخر تک نقل کرتے ہیں۔

اس کو مکمل طور سے نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ میری نظر سے ایک قدیم رسالہ گذر گیا ہے جس کی ابتداء یہ ہے۔
حدثنا جعفر بن محمد بن قولویہ القمی قال حدثنی سعد بن شعریٰ ابو القاسم وهو
مصنفہ الحمد لله ذی النعماء والالاء والمجد والعز والکبرياء وعلیہ السلام علیہم السلام
الانبیاء وعلی الابرار برق الانقیاء مری مشایخنا عن اصحابنا عن ابی عبد الله
قال قال امیر المؤمنینؑ انزل القرآن علی سبعة احرف کلمات کانت امر من خبر
توغیب توہیب جدل وقصص ومثل۔

اس میں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے راوی جعفر بن محمد بن قولویہ ہیں اور انھوں نے شعری سے نقل کیا ہے
جو اس رسالہ کے اصلی مصنف ہیں انھوں نے مرسل طریقہ سے اپنے شاخ حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے
صحابہ ائمہ کے واسطے امام جعفر صادقؑ سے روایت کی ہے کہ امیر المؤمنینؑ نے فرمایا قرآن سب سے

آیتوں پر نازل ہوا جن میں ہر ایک ہر طرح مکمل ہر امر اور نہی اور ترغیب و ترخیف اور جہل و نقص اور امثال اسکے بعد حدیث کو آخر تک درج کیا ہے۔

لیکن یہ نعمانی کی روایت سے ترتیب میں مختلف ہے اور اس میں مختلف قسموں کو الجواب کی صورت میں منقسم کر دیا گیا ہے اور درمیان درمیان بعض حدیث کا اور اضافہ کر دیا گیا ہر طرح متصل طور پر صرف امیر المومنین کا کلام باقی نہیں رہا۔

فہنل فری مصنف مترک الوسائل کو اس کے سلسلہ سند میں بھی یہ تردد پیدا ہوا ہے کہ سعد سے مراد نظاہر سعد بن عبد اللہ اشعری قمی ہیں اور جعفر بن محمد بن قولویہ ان سے بلا واسطہ روایت نہیں رکھتے ہیں۔

بے شک ان کے والد محمد بن قولویہ سعد بن عبد اللہ کے مخصوص صحاب میں سے تھے اسلئے یہ ہو سکتا ہے کہ روایت میں درمیان سے (عن ابیہ) کا فقرہ ہٹا چھوٹ گیا ہو اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ جعفر بن محمد بن قولویہ اپنے والد سے اور وہ سعد بن عبد اللہ سے روایت لکھتے ہیں۔ تفسیر علی بن ابراہیم کی ابتدا میں جو آیات قرآن کے اقسام و انواع تحریر کئے ہیں انہیں بھی جہاں تک دیکھا جائے اسی حدیث امیر المومنین کا خلاصہ ہے جسے کاتب نعمانی اور سعد بن عبد اللہ اشعری نے اپنے طریق سے تحریر کیا تھا۔

ہر حال سب سے پہلے علم تفسیر کے تدوین کی بنیاد امیر المومنین کے ہاتھوں قائم ہوئی ہے۔ آپ کے شاگردوں میں ترجمان القرآن امام المفسرین عبد اللہ بن عباس تھے جنکی اپنے مثل بنی اولاد کے تربیت کی تھی اور ان کو علوم و کمالات سے آراستہ کیا تھا۔

ابن عبد البر نے کتاب الاستیعاب میں لکھا ہے کہ خباب سالتاب نے ان کو دعاوی تھی کہ اللہ تعالیٰ حکمت و تامل القرآن خداوند اس بچہ کو حکمت اور تامل قرآن کا

علم عطا فرما۔ اس کی برکت تھی اور امیر المومنینؑ کے فیض تعلیم و تربیت کا اثر تھا کہ باوجود کمسنی کے اکابر صحابہ کے سامنے ”ترجمان القرآن“ کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ عبد اللہ بن مسعودؓ جلیل القدر صحابی کا قول تھا کہ نعم ترجمان القرآن ابن عباسؓ واحدہ اسنا تماماعاشۃ من اجل۔
 ”کیا کہنا ترجمان قرآن ابن عباس کا اگر ہماری عمروں کو پہنچے ہوتے تو ان کے تبحر علمی کی وجہ سے، کوئی ہم میں سے ان کی صحبت میں بیٹھنے کے بھی قابل نہوتا۔“

ثقیف ابو ذہل کا بیان ہے کہ ابن عباس نے حج کے موقع پر تقریر کی تو سورہ نور سے بیان کی ابتدا کی اور برابر آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کی تفسیر کرتے رہے۔ میں اس وقت کہتا تھا کہ میں نے آج تک کوئی ایسا تکلم نہ دیکھا اور نہ سنا اگر فارس اور روم اور ترک قوام اس کو سن لیں تو سب اسلام قبول کر لیں۔^۱

حافظ ابو نعیم صہبانی کی کتاب حلیۃ الاولیاء سے ابن عباس کے ایک خاص ساگرد صالح کی زبانی نقل کیا گیا ہے کہ میں نے ابن عباس کی علمی صحبت جس شان کی دیکھی ہے وہ ایسی ہے کہ اگر تمام قبیلہ قریش اس پر فخر کریں تو بجا ہے۔

میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کا اذہام اتنا ہوا کہ راستہ رک گیا۔ گلی میں کسی کا ایک طرف سے دوسری طرف جانا غیر ممکن ہو گیا! ابن عباس کو اطلاع ہوئی تو مجھ سے کہا کہ ذرا وضو کے لئے پانی رکھ دو۔

میں نے پانی رکھا ابن عباس نے وضو کیا اور بیٹھے مجھ سے کہا جاؤ کہو کہ جو لوگ قرآن مجید کے قرأت الفاظ و حروف کے متعلق سوالات پیش کرنا چاہتے ہوں وہ گھر میں داخل ہوں میں باہر گیا۔ اور میں نے ان لوگوں کو اطلاع دی۔ یہ لوگ داخل ہوئے اور اس طرح کہ وہ کمرہ اور پورا گھر آنے

بھری انھوں نے کوئی سوال نہیں کیا مگر یہ کہ ابن عباس نے اسکا جواب یا اور کچھ بڑا کر بتلایا۔
اسکے بعد کہا کہ اب اپنے دوست بھائیوں کو موقع دو۔ یہ لوگ باہر گئے۔ مجھ سے کہا کہ کہو
جو لوگ تفسیر قرآن اور تادیل کے متعلق سوالات کرنا چاہتے ہوں وہ داخل ہوں۔ میں نے ان لوگوں کو
اطلاع دی وہ لوگ بھی داخل ہوئے انھوں نے بھی کوئی سوال نہیں کیا مگر یہ کہ ابن عباس نے
ان کے مقصود سے زیادہ اس کے متعلق جواب یا پھر ان لوگوں سے بھی کہا کہ اب اپنے دوست
بھائیوں کو موقع دو۔ وہ لوگ بھی باہر گئے۔

اس روایت کو تفصیل سے سید قطری زبیدی شامی نے اپنی کتاب "تخاف السادة
المتقين" میں جو غزالی کی کتاب "احیاء علوم الدین" کی شرح میں لکھی ہے درج کیا ہے۔

ابن عباس کے اقوال تفسیر قرآن میں عام طور سے کتب تفسیر میں درج ہیں ان کی طرف منسوب
ایک تفسیر "تنویر المباس فی تفسیر ابن عباس" بھی موجود ہے جو مصر میں متعدد بار طبع ہوئی ہے لیکن
اس تفسیر کے متعلق ہرگز ذوق کے ساتھ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس کے مذکورہ مضامین ابن عباس
کی طرف صحیح نسبت رکھتے ہیں۔

امیر المؤمنین کے تلامذہ باختصاص میں شمیم بن حکیم تمار بھی ایک بڑے واقف اسرار
بزرگ تھے ان کے متعلق حال کشی میں یہ روایت ہے کہ انھوں نے ابن عباس سے کہا۔

سَلَّمْنِي مَا شِئْتُ مِنْ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ فَإِنَّ قَوَاتِ تَنْزِيلِهِ عَلَى مِثْلِ الْمُؤْمِنِينَ
وَعَلَّمْنِي تَأْوِيلَهُ فَقَالَ يَا جَارِيَةَ الدَّوَاةِ وَالْقُرْطَاسِ -

”مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہو تفسیر قرآن کے متعلق دریافت کر لو اسلئے کہ میں نے قرآن پڑھا
امیر المؤمنین سے حفظ کیا ہے اور حضرت ہی نے مجھ کو اسکی تادیل کی تعلیم دی ہے۔ ابن عباس نے

کنیز سے کہا کہ جادوات اور کاغذ لے آئے۔

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ میثم ثمار نے علوم قرآن کا استفادہ امیر المومنین سے ابن عباس سے زیادہ کیا تھا جس کو عبد اللہ بن عباس بھی تسلیم کرتے تھے۔
میثم صرف تشیع کے حرم کی بنا پر سترہویں حکم ابن زیاد کو فہ میں قتل ہوئے۔

اسکے بعد دوسرا طبقہ ابن عباس کے شاگردوں کا ہے۔ ان میں علم تفسیر کے بڑے عالم سعید بن جبیر بن شام اسدی تھے جن کے متعلق حافظ سیوطی نے اتقان میں قتادہ کا قول نقل کیا ہے کہ وہ اعلم التابعین فی التفسیر یعنی علم تفسیر میں تمام تابعین میں سب سے بڑے عالم تھے، ابن ندیم نے فہرست (مطبوعہ مصر ۱۸۷۱ء) میں علم تفسیر کے مصنفات کے تذکرہ میں ان کی تفسیر کا ذکر کیا ہے اور ان کے قبل کسی مدونی تفسیر کا پتہ نہیں دیا ہے۔

ابن جبیر اپنے تشیع کے حرم پر ۹۴ھ میں حجاج بن یوسف ثقفی کے حکم سے قتل ہوئے۔
دوسرے ابوصالح میران البصری یہ بھی ابن عباس کے مخصوص شاگرد تھے اور علم تفسیر کے عالم تھے علامہ حسین صدر طباطبائی نے کتاب الشیعة وفنون الاسلام میں ان کا تذکرہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ تابعین میں سے تھے اوشعیہ تھے۔ ان کے تشیع اور وثاقت کی تصریح شیخ مفید ثباتہ نے اپنی کتاب الکافۃ فی البطلان توبہ الخاطیۃ میں کی ہے۔ ابوصالح کا انتقال دوسری صدی کے ابتدائی دور میں ہوا۔

طاؤس بن کیسان ابو عبد اللہ شریانی۔ علم تفسیر میں یہ بھی ابن عباس کے شاگرد تھے۔ اتقان میں ہے کہ شیخ احمد بن تیمیہ نے ان کو ”اعلم الناس بالتفسیر یعنی علم تفسیر کے سب سے بڑے علماء میں شمار کیا ہے طاؤس یانی کا انتقال ۱۰۶ھ میں ہوا۔

اس طبقہ کے لوگ جنہیں ہم نے ابن عباس کے تلامذہ میں ذکر کیا ہے اہلبیت میں سے
امام زین العابدین کے صحابہ میں محسوب ہیں۔

تیسرا طبقہ امام محمد باقرؑ کے اصحاب کا ہے۔ اس زمانہ میں اہلبیت کے فیض علمیہ ذرا آشکارا
طور پر لوگوں کو پہنچ رہے تھے اور تفسیر کا پردہ ہلکا تھا۔ علم تفسیر کو بھی اس زمانہ میں کافی ترقی
حاصل ہوئی۔

خود امام محمد باقرؑ نے ایک کتاب تفسیر میں تحریر فرمائی جس کا پتہ ابن ندیم نے فرست میں
میں دیا ہے اور علم تفسیر کے مصنفات کے تذکرہ میں لکھا ہے۔

کتاب الباقی محمد بن علی بن الحسین	امام باقر محمد بن علی بن حسین کی کتاب جسے اُن
شرعاً عن ابوالجائر ذریاد بن المتکا	سے ابوالجائر ذریاد بن متدر رئیس جاردیہ
دعس بن الجائر ذریہ التزیدیتہ۔	نے نقل کیا ہے۔

ابوالجائر و داخر عمر میں بے شک نہیدی مسلک ہو گئے تھے اور فرقہ امامیہ علیحدہ ہو گئے
تھے لیکن اس زمانہ میں جب اس جماعت سے علیحدہ نہیں ہوئے تھے ابوصبیح بن قاسم اسدی اور
بعض دیگر معتبر رواۃ شیعہ نے اس کتاب کی ان سے روایت حاصل کر لی تھی۔

افسوس ہے کہ یہ کتاب مثل بہت سے علمی جواہر ریزوں کے محفوظ نہیں رہی بے شک کتابوں
میں امام محمد باقرؑ سے تفسیر قرآن کے متعلق جو بہت روایات مذکور ہیں وہ ممکن ہو کر اسی کتاب سے
ماخوذ ہوں آپ کے صحابہ میں سے جابر بن یزید جعفی تھے جنہوں نے علم تفسیر امام محمد باقرؑ سے
حاصل کیا تھا۔ ان کی کتاب تفسیر کا تذکرہ نجاشی اور شیخ طوسی کی فرستوں میں موجود ہے۔
۱۲۸ھ میں انتقال کیا۔

عطیہ عوفی ایک بزرگ ابن عباس کے شاگرد تھے۔ انکی تفسیر پانچ جلدوں میں تھی

رواسی محمد بن حسن بن ابی سادہ، ان کی کتاب معانی القرآن کا تذکرہ ابن الندیم کی کتاب الفہرست میں موجود ہے۔

سب سے مشہور قدیم مفسر سدی جن کا نام اسمعیل بن عبد الرحمن کوفی ابو محمد قرشی تھا۔ سیوطی نے اتقان میں لکھا ہے امثل لتفاسیر تفسیر اسمعیل السدی مروی عنہ الاثمة مثل الثوری وشعبة۔

”بہترین تفسیر اسمعیل سدی کی تھی جس کی ثوری اور شعبہ ایسے ائمہ فن نے روایت کی ہے“ انھوں نے تین اماموں کے زمانہ کا دور اک کیا۔ امام زین العابدینؑ۔ امام محمد باقرؑ۔ امام جعفر صادقؑ اور زیادہ فیوض امام باقرؑ سے حاصل کیے یہ سدی کبیر کہلاتے ہیں درحقیقت شیوخ تھے۔ لیکن ایک سے شخص سدی نہیں تھے جن کا نام محمد بن مروان ہے۔ وہ فرقہ شیعہ سے تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ اور علم تفسیر سے تعلق نہیں بھی ہے اس لئے اکثر اقوال سدی کے جو کہ تفسیر میں درج ہیں ان کے متعلق نہیں کہا جاسکتا ہے کہ وہ سدی کبیر اسمعیل بن عبد الرحمن ہی کے ہیں۔ اسمعیل سدی کی وفات ۱۲۷ھ میں ہوئی۔

ابان بن تغلب یہ بڑے جلیل المرتبت بزرگ تھے۔ انھوں نے بھی تینوں اماموں سے استفادہ کیا۔

حافظ سیوطی نے بغیۃ الوعاة فی طبقات النحاة (مطبوعہ مصر ص ۱) میں تصریح کی ہے۔

کان قاسریا فقیہا الغویا امامیا	وہ حافظ قرآن فقیہ لغوی۔ امامی المذہب ثقیف
ثقة عظیم المنزلة جلیل القدر	بڑے بزرگ مرتبہ آدمی تھے علی بن حسین (زین العابدین)
مروئی عن علی بن الحسین وابی جعفر	اور ابو جعفر (باقرؑ) اور ابو عبد اللہ (صادقؑ) سے
وابی عبد اللہ وصنف غریب	روایت کی غیر القرآن (قرآن کے شکل لفظ کا

القرآن وغیرہ۔ (حل) اور دوسری کتابیں تصنیف کیں۔

ابن ندیم نے اپنی فہرست (مطبوعہ مصر ص ۳) میں لکھا ہے۔

لہ من الکتاب کتاب معانی القرآن لطیف ان کے مصنفات میں سے ایک کتاب
”معانی القرآن“ عمدہ کتاب ہے ۱۲۱ھ میں وفات پائی۔

کلبی یہ مشہور مفسر ہیں ان کا پورا نام محمد بن سائب بن بشر کلبی تھا۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے تقریباً تہذیب میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے راجی
بالرفض یعنی ان کے متعلق رضی ہونے کا الزام لگایا گیا۔ ”معانی“ نے لکھا ہے۔

محمد بن السائب صاحب التفسیر کان من اہل الکوفة قال لا بالرجعة۔

”ابن سائب صاحب تفسیر اہل کوفہ میں سے تھے اور رجعت کے قائل تھے،

رجعت خاص فرقہ شیعہ کا عقیدہ اور طرہ امتیاز ہے۔

انکی کتاب لم تفسیر میں بہت سیوٹ تھی۔ ابن عدی نے لکھا ہے هو معروف

بالتفسیر وليس لاحد تفسیر اطول منه ولا اشيع۔

”ان کی تفسیر مشہور ہے کسی کی تفسیر اس سے زیادہ طویلانی اور سیر حاصل نہیں تھی۔“

ابن ندیم نے اپنی فہرست (مطبوعہ مصر ص ۳۱) میں ان کی کتاب تفسیر قرآن کا ذکر کیا ہے۔

نیز یہ واقعہ درج کیا ہے کہ سلیمان بن علی (بصرہ کے ایک رئیس) نے محمد بن سائب کو کوفہ

سے بصرہ بلوا کر اپنے گھر میں تفسیر قرآن کے درس کا سلسلہ جاری کرایا۔ ابن سائب تفسیر بیان

کرتے تھے اور لوگ لکھتے جاتے تھے، یہاں تک کہ سلسلہ درس سورہ براءت کی ایک آیت تک

پہنچا جس کی تفسیر ابن سائب نے عام عقائد کے خلاف بیان کی۔ لوگوں نے کہا ہم تو تفسیر

نہیں لکھیں گے محمد بن سائب نے کہا جب تک آیت کی تفسیر اسی طرح جس طرح خداوند عالم نے

نازل فرمایا ہے لکھی نہیں جائے گی اسوقت تک میں ایک حرف نہ لکھواؤں گا نہیں۔
یہ تفسیر سلیمان بن علی کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلیمان نے کہا جو کچھ وہ کہتے ہیں اسی کو
لکھواؤ چھوڑو ان باتوں کو جو اسکے مخالف ہیں۔

علامہ سید بن صدر تحریر فرماتے ہیں کہ یہ امام زین العابدینؑ اور امام محمد باقرؑ کے فاضلین
میں سے تھے۔ (الشیعہ وفنون الاسلام ص ۱) زمانہ کے لحاظ سے امام جعفر صادقؑ کے عصر سے
پورے طور پر تعلق رکھتے ہیں لیکن ممکن ہے کہ آخری دور میں برابر عراق میں قیام رہا ہو اسلئے امام جعفر
صادقؑ کی صحبت سے شرفیاب بنے ہوئے ہوں۔ ۱۳۱ھ میں وفات پائی۔

ابو حمزہ ثمالی ثابت بن ابی صفیہ دینار انکی کتاب علم تفسیر کا تذکرہ ابن ندیم نے

فہرست (ص ۱) میں ان الفاظ سے کیا ہے۔

ابو حمزہ ثمالی کی کتاب تفسیر۔ ان کا نام ثابت بن دینار

تھا۔ اور انکے والد دینار کی کنیت ابو صفیہ تھی۔

ابو حمزہ علی بن حسین (امام زین العابدینؑ) کے اصحاب میں

میں منتخب اپنے معتبر لوگوں میں سے تھے اور امام ابو جعفر

(محمد باقرؑ) کی صحبت بھی حاصل کی تھی۔

کتاب تفسیر ابی حمزہ ثمالی واسمہ

ثابت بن دینار و کلیۃ دینار

ابو صفیہ و کان ابو حمزہ من

اصحاب علی بن الحسین من الجبا

الثقات و صحابہ با جعفر۔

شیخ طوسی نے امام زین العابدینؑ۔ امام محمد باقرؑ۔ امام جعفر صادقؑ۔ امام موسیٰ کاظمؑ۔ چار

اماموں کے اصحاب میں انکا تذکرہ کیا ہے۔ ۱۳۱ھ میں وفات پائی۔

یہ امام جعفر صادقؑ کے اصحاب ہیں جنہوں نے آپ کے قبل کے دور کو بھی پایا ہے! انہی میں سے

ابو بصیر سجستانی بن قائم اسدی تھے علامہ سید بن صدر تحریر فرماتے ہیں کہ انکی علم تفسیر میں ایک

مشہور و معروف کتاب تھی جس کا تذکرہ نجاشی نے فہرست مصنفین شیعہ میں کیا ہے۔ شیخ طوسی نے

انکی بھی دفاتر میں بتلائی ہے۔

محمد بن علی بن ابی شعبہ حلبی ان کا بھی شیخ طوسی نے صحابہ امام محمد باقر میں ذکر کیا ہے اور جامع الرواۃ سے معلوم ہوتا ہے کہ امام جعفر صادقؑ سے بھی روایت کی ہے۔ انھوں نے بھی ایک کتاب تفسیر میں لکھی۔

ابن اشخاص کا تذکرہ شروع ہوتا ہے جو امام جعفر صادقؑ کے صحابہ ہیں اور آپ کے قبل دوسرے اماموں کی صحبت کو پانا ان کا ثابت نہیں ہو۔
منخل بن جبیل اسدی کو فی نجاشی نے لکھا ہے۔

راوی عن ابی عبد اللہ علیہ السلام کتاب امام جعفر صادقؑ کے راوی ہیں اور کتاب التفسیر التفسیر، ان کی تصنیف ہو۔

ابن غضائری کی تحریر کے موافق امام موسیٰ کاظمؑ کے زمانہ تک ہوا اور آپ سے بھی حادثہ اخذ کئے۔

وہیب بن جعفر بن ابی حمزہ حریری مولیٰ بنی اسد فرست شیعیں نجاشی نے لکھا ہو۔

رومی عن ابی عبد اللہ ابی الحسن۔ وصنف کتابا کتاب تفسیر القرآن وکتاب فی الشرائع محبوب۔

امام جعفر صادقؑ اور امام موسیٰ کاظمؑ سے احادیث اخذ کئے اور متعدد کتابیں تصنیف کیں جن میں سے کتاب تفسیر قرآن ہو۔

معلیٰ بن محمد بصری یہ بھی اسی زمانہ سے تعلق رکھتے ہیں خود انکی حضوری خدمت امام میں ثابت نہیں ہو لیکن انکے بھائی ابراہیم بن محمد بصری امام جعفر صادقؑ کے صحابہ میں سے تھے معلیٰ کی متعدد کتابیں تصنیف سے یقین جن کی فرست حسبِ تل ہو۔

کتاب لایان، کتاب لدلائل، کتاب الکفر، کتاب شرح المودة فی الدین، کتاب التفسیر، کتاب
الامامة، کتاب فضائل امیر المومنین، کتاب قضایا امیر المومنین، کتاب المردة، کتاب سيرة القائم -
ہشام بن سالم فرقہ شیعہ کے متنازعہ مسلک اور مناظر تھے۔ شیخ الطائفہ نے ان کا امام
جعفر صادقؑ اور امام موسیٰ کاظمؑ کے اصحاب میں شمار کیا ہے اور نجاشی نے ان کے مصنفات
میں کتاب التفسیر کا ذکر کیا ہے۔

حمزہ بن حلیب زیات کو فی قرار سبعہ میں سے امام جعفر صادقؑ کے شاگرد تھے،
انہوں نے کتابت مشاہد القرآن تصنیف کی جس کا ابن ندیم نے فرست میں ذکر کیا ہے اور
اس موضوع میں ان کے پہلے کوئی تصنیف نہیں ہوئی تھی۔

امام جعفر صادقؑ کے بعض اصحاب میں آپ کی وفات کے بعد ایک خاص دباؤ دافعی فرقہ کی پیدا
ہوئی تھی یعنی بعض اشخاص نے آپ کے بعد دوسرے اماموں کو تسلیم نہیں کیا یہ لوگ مذہبی حیثیت سے
کتے ہی قابلِ مذمت سمجھے جائیں لیکن بہر حال ان کے علمی خدمات کو بالکل نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔
ان میں سے علی بن ابی حمزہ بطائنی تھے جو امام جعفر صادقؑ کے اصحاب میں سے تھے
اور ابوبصیر سجستانی بن قاسم اسدی کے مخصوص شاگرد تھے۔ چونکہ ابوبصیر نابینا تھے۔ یہ ان کے قائد
یعنی ہاتھ پکڑ کر راستہ چلانے والے تھے۔ نجاشی نے ان کے مصنفات میں سے کتاب التفسیر کا ذکر
کیا ہے اور کہا ہے کہ اکثر حصہ اس کا ابوبصیر سے اخذ تھا۔

اسی طرح حنین بن خرق ابو جادہ سلولی یہ بھی دافعی تھے۔ شیخ طوسی نے
رجال میں اصحاب امام جعفر صادقؑ اور اصحاب امام موسیٰ کاظمؑ میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ابن ندیم نے
ان کے متعلق لکھا ہے۔

کان من الشیعة المتقدمین ولہ من الکتاب التفسیر۔

”پر قدیم شیعوں میں سے تھے اور انکے تصانیف سے کتاب تفسیر ہے۔“

عبداللہ بن عبد الرحمن الاصم المسمعی البصری صاحب امام جعفر صادقؑ کے نجاشی نے انکے مصنفات میں کتاب المناسخ والمسنوخ کا شمار کیا ہے۔

جابر بن حیان صدر اسلام کے گمانہ روزگار فلسفی اور ریاضی داں امام جعفر صادقؑ کے صاحب میں سے تھے ان کے کثیر التعداد تصانیف میں ایک کتاب تفسیر بیچ ۱۱۱ھ میں وفات پائی۔

اس کے بعد امام موسیٰ کاظمؑ کے وہ صاحب ہیں جنہوں نے حضرت صادقؑ کے زمانہ کو نہیں پایا۔ عیسیٰ بن داؤد التجار نجاشی نے لکھا ہے۔

کوفی من اصحابنا قليل الرواية | كوفه کے رہنے والے ہمارے فرقہ امامیہ کے
سادی عن ابی الحسن موسیٰ لہ | لوگوں میں سے تھے کم حدیثوں کے راوی
کتاب التفسیر۔ | ہیں انکی کتاب تفسیر قرآن میں ہے۔

کسائی علی بن حمزہ :- ابن ندیم نے ان کتابوں میں جو معانی قرآن کے متعلق لکھی گئی ہیں درج کیا ہے۔ کتاب معانی القرآن للكسائی ۱۹۰ھ میں وفات پائی۔

یونس بن عبد الرحمن امام موسیٰ کاظمؑ اور امام رضاؑ دونوں بزرگوں کی صحبت سے شرفیاب ہوئے۔ امام جعفر صادقؑ کو بھی دیکھا تھا مگر آپ سے استفادہ کا موقع حاصل نہیں ہوا۔ ابن ندیم فرست (مطبوعہ مصر ۱۳۰۹) میں انکے تذکرہ میں لکھا ہے۔

علاصہ زمانہ کثیر التصنیف والتالیف | اپنے زمانہ کے علامہ اور عیہ مذہب کے متعلق کثیر التعداد
علی مذاہب الشیعة۔ | کتابوں کے مصنف تھے۔

نجاشی نے ان کے تصانیف میں کتاب تفسیر القرآن کو بھی تحریر کیا ہے ۲۱۰ھ میں وفات پائی۔

محمد بن خالد برقی یہ بھی امام موسیٰ کاظمؑ اور امام رضاؑ کے صاحب میں سے تھے اور

نجاشی نے ان کی کتابوں میں کتاب التفسیر اور کتاب التزیل والتبیین کا ذکر کیا ہے۔
 حسن بن محبوب ابو علی سرکش طوسی نے امام موسیٰ کاظمؑ اور امام رضاؑ دونوں بزرگوں
 کے اصحاب میں شمار کیا ہے اور ابن ندیم نے فہرست (ص ۳۹) میں لکھا ہے۔
 من اصحابی کانوا الرضا وحملہ بنہما ولدہ | یہ امام رضاؑ اور امام محمد تقیؑ کے اصحاب میں سے
 من الکتاب کتاب التفسیر۔ | تھے اور ان کی تصنیف سے کتاب تفسیر تھی۔
 ان کا انتقال ۲۱۲ھ میں ہوا۔

اسی متصل وہ طبقہ ہے کہ جو امام رضاؑ کے مخصوص عہدِ امارت کے بعد تعلق رکھتا ہے۔ جیسے
 حسن بن علی بن فضال جو امام رضاؑ کے خصوصاً میں سے تھے۔ ابن ندیم نے کتاب الفہرست
 (ص ۳۱۲) میں لکھا ہے کان من خاصۃ ابی الحسن الرضا ولدہ من الکتاب کتاب التفسیر۔
 نجاشی نے ان کے مصنفات میں سے کتاب النسخ والمسنوخ کا بھی ذکر کیا ہے انھوں نے
 بھی ۲۱۲ھ میں وفات پائی۔

دارم بن قلیصیتمی دامی یہ بھی امام رضاؑ کے اصحاب میں تھے اور کتاب النسخ
 والمسنوخ تصنیف کی۔

حقیقۃً یہ عصر شیعی سادات و علوم کی ترویج کا ذریعہ دور ہے۔

اسی دور میں ابو عبد اللہ محمد بن عمر و اقدمی نے "کتاب الرغیب فی علوم القرآن"
 لکھی اسکے متعلق علامہ سید حسن صدر کا خیال ہے کہ یہ سب سے پہلی تصنیف ہے جس میں علوم قرآن
 کو جمع کیا گیا، ابن ندیم نے لکھا ہے کان یتشیع حسن المذہب یلزم التقیۃ یہ
 شیعہ تھے اور خوش عقیدہ شخص تھے مگر تقیہ کے پابند رہتے تھے لہٰذا کتاب منتخب فی تاریخ

آداب العرب (مطبوعہ مصر ص ۱۳۱) میں بھی انکے تشیع کی تصریح کی ہے۔

۱۱ ارزی الحجۃ ۲۰۰۰ء میں انتقال کیا۔

ہشام بن محمد بن سائب کلبی۔ ابن ندیم نے ان کتابوں میں جو تفسیر قرآن میں تصنیف ہوئی ہیں لکھا ہے۔

کتاب تفسیر الکلائی لقی نزولت فی اقوام باعیا غم ہشام الکلبی (یعنی ان ابات کی تفسیر جو خاص خاص جماعتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ہشام کلبی کی تصنیف) (فہرست ابن ندیم ص ۳۷۲)

مشہور نسخہ قراؤ ابو زکریا یحییٰ بن زیاد قطع کو فی نے کتاب معانی القرآن تصنیف کی جو چار جلدوں میں تھی۔ ابن ندیم نے فہرست ص ۹۹ میں لکھا ہے۔

ابو العباس ثعلب کا بیان ہرگز قرآن کے کتاب	قال ابو العباس ثعلب کان السبب
معانی القرآن تصنیف کرنے کا یہ سبب تھا کہ	فی املاء کتاب لقراء فی المعانی ان
عمر بن بحر ان کے شاگرد تھے۔ اور امیر حسن بن سہل	عمر بن بکر کان من اصحابہ وکان یقطع
کے مخصوصین میں سے تھے انھوں نے فراء کو خط	الی الحسن بن سہل فکتب الی لقراء ان
لکھا کہ امیر حسن بن سہل اکثر مجھ سے قرآن مجید کی	الامیر الحسن بن سہل لا یأمن انی
مختلف آیتوں کے معنی دریافت کیا کرتے ہیں	عن الشیعی بعد الشیعی من القرآن
اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا جواب میرے	فلا یحضر فی فیہ جواب فان
پیش نظر نہیں ہوتا اگر مناسب ہو تو آپ کچھ	رأیت ان یتجمع لی اصول او یجعل
خاص اصول میرے لئے قلبندہ کر دیجئے یا	فی ذلک کتابا اسرجع الیہ فقلت
ایک کتاب تصنیف کر دیجئے کہ میں اسکی طرح جمع	فقال الفراء لا صحابہ اجتمعوا

حتیٰ اعلیٰ علیکم کتابی القرآن
 وجعل لهم یوماً فلما حضر وخرج
 الیهم وكان فی المسجد رجل یؤذن
 ویقرأ بالتاس فی الصلوة فالتفت
 الیه القراء فقال لہا قراء بفاختہ
 الکتاب نفسہا ثم نفی الکتاب کلہ
 فقراء الرجل ویفسر لہا فقال بوالعیا
 لم یعل حد قبلہ مثله ولا احب
 ان احدا یرید علیہ۔

کردن فراموشی اپنے شاگردوں سے کہ اگر تم سب
 جمع ہو کہ میں ایک کتاب قرآن مجید کے متعلق تم کو
 لکھوا دوں جو وہ لوگ جمع ہوئے تو فراموش کر گئے
 مسجد میں ایک شخص (حافظ قرآن) مودن تھا
 اور نماز پڑھتا تھا فراموشی اس سے کہ اگر تم سب
 حمد کے شروع سے براہ قرآن پڑھتے جاؤ اور ہم
 اسکی تفسیر کرتے جائیں یہاں تک کہ کتاب تمام
 ہو جیسا بچہ ایسا ہی ہوا اور تفسیر کی تصنیف
 فراموشی کی۔ ابو العباس ثعلبی قول پر کہ

قراء کے قبل کسی نے ایسی کتاب تصنیف نہیں کی اور مجھے نہیں امید کہ اس کے بعد کوئی شخص
 اس سے بہتر تحریر کر سکے۔

فراموشی میں وفات پائی۔

امام رضاؑ کے صحاب میں سے حسن بن سعید بن حماد کو فی ابو ازی بھی تھے جو امام
 محمد تقیؑ کے زمانہ تک ہے اور آپؑ روایت کی۔ ان کے مصنفات میں سے نجاشی نے کتاب
 تفسیر القرآن کا بھی ذکر کیا ہے۔

انکے چھوٹے بھائی حسین بن سعید بن حماد ابو ازی بھی امام رضاؑ اور امام محمد تقیؑ کے
 اصحاب میں سے تھے اور ان دونوں بزرگواروں کے بعد امام علی نقیؑ کی خدمت میں بھی شرفیاب
 ہوئے تھے انکے بھی مصنفات میں کتاب التفسیر کا نام موجود ہے۔

علی بن اسباط کو فی یہ بھی امام رضاؑ اور امام محمد تقیؑ کے صحاب میں تھے اور نجاشی نے

کتاب التفسیر کا ان کی ذکر کیا ہے۔

علی بن ہزیر یا رالہوازی بڑے جلیل المرتبہ کثیر الاحادیث بزرگ تھے امام رضا امام محمد تقیؑ امام علی نقیؑ ینوں بزرگوں کی صحبت سے شرفیاب ہوئے۔ چالیس کے قریب کتابیں تصنیف کیں جن میں سے ہر کتاب التفسیر اور کتاب جردن القرآن۔

عبد اللہ بن صلت ابو طالب قمی امام رضا اور امام محمد تقیؑ کے صحابہ ہیں۔ نجاشی نے کہا ہے۔

يعرف له كتاب التفسير "انكى معروف كتاب تفسير قرآن ہو"

ابو العباس مہر و محمد بن زید از دی انکے تصانیف میں جو ابن ندیم نے ذکر کئے ہیں حسبِ میل کتابیں ہیں۔ کتاب معانی القرآن جو "الکتاب التام" کے نام سے مشہور تھی۔ کتاب اعراب القرآن۔ کتاب بحروف فی معانی القرآن۔ کتاب تفتت الفاظ واختلاف معانی فی القرآن ۲۸۵ھ میں وفات ہوئی۔

احمد بن محمد بن عیسیٰ اشعری قمی بزرگان علمائے شیعہ میں سے اور شمر قمی کے مسلم فقیہ تھے امام رضا۔ امام محمد تقیؑ۔ امام علی نقیؑ ینوں بزرگوں کے فیوض سے بہرہ مند ہوئے۔ ان کے مصنفات میں سے کتاب لئاسخ و المنسوخ ہے۔

اسکے بعد کا طبقہ وہ ہر جس نے امام محمد تقیؑ اور آچکے بعد کے ائمہ سے روایت کی ہو اور امام رضا تک نہیں پہنچے ہیں ان میں سے احمد بن محمد بن خالد بڑی ہیں شیخ طوسی نے ان کا امام محمد تقیؑ اور امام علی نقیؑ کے صحابہ میں ذکر کیا ہے یہ بڑے کثیر التصانیف تھے۔ نجاشی اور شیخ طوسی نے پوری ایک نسخہ کتابیں انکے تصانیف سے ذکر کی ہیں ان میں سے دو کتابیں علم التفسیر سے تعلق رکھتی ہیں کتاب الشواہد میں کتاب الشرح و جمل اور کتاب لئادیل ۳۴۲ھ میں وفات پائی۔

محمد بن ادریس ابو جعفر قمی امام علی نقیؑ کے زمانہ میں تھے اگرچہ روایت کسی امام سے حاصل نہیں ہو اور اسی لئے شیخ طوسیؒ نے باب من لم یرو عنہم اردہ افتخا حصن حصین کسی امام کو روایت حاصل نہیں ہو میں درج کیا ہے انکے مصنفات میں سے ہے کتاب تفسیر القرآن۔

اسکے بعد کے طبقہ میں علی بن حسن بن علی بن فضال ہیں۔

امام علی نقیؑ اور امام حسن عسکریؑ کے اصحاب میں سے تھے شیخ طوسیؒ و نجاشیؒ نے ان کے تصانیف کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی تعداد تیس تک پہنچتی ہے ان میں سے کتاب تفسیر بھی ہے۔ بس اب یہ اصحاب علیہم السلام کا آخری دور ہے۔

حسن بن خالد برقی سابق الذکر محمد بن خالد کے بھائی اور احمد بن محمد بن خالد برقی کے چچا تھے ان کے تعلق ابن شہر آشوبؒ نے معالم العلماء میں لکھا ہے کہ امام حسن عسکریؑ کے افادات سے ایک تفسیر قرآن مرتب کی جو ایک سو بیس حصوں پر مشتمل تھی۔ افسوس ہے کہ یہ کتاب بالکل نشان نہیں رکھتی۔

بے شک ایک کتاب "تفسیر امام حسن عسکریؑ" کے نام سے موجود ہے جو مشہور و معروف اور مطبوع و شائع شدہ ہو لیکن تحقیق کی بنا پر یہ کہنا ناگزیر ہے کہ یہ کتاب حضرت کی طرف صحیح نسبت نہیں رکھتی اور ضعیف و غیر معتبر نہیں بلکہ بالکل غلط ہے۔

نخست اشرف کے یگانہ روزگار محقق عالم آقا شیخ محمد جواد بلاغی طاب ثراہ نے ایک مستقل رسالہ اس کتاب کے متعلق لکھا ہے جس میں اس کو غلط ثابت کر دیا ہے۔

یہ رسالہ شائع نہیں ہوا لیکن ہم نے خود مصنف طاب ثراہ کے نوشتہ اصل مسودہ سے اس کتاب کو خود نقل کیا تھا جو بحمد اللہ موجود ہے۔

یہاں سے ائمہ علیہم السلام کے ظہور کا دور ختم ہو جاتا ہے اور اصحاب ائمہ علیہم السلام کا سلسلہ بھی منقطع، اب علماء کا دور ہرگز جو ائمہ معصومین علیہم السلام کی صحبت سے بہرہ اندوز نہیں ہوئے ہیں اور ان سے روایت حاصل کی ہے۔ ان میں سے پہلے طبقہ میں جو تیسری صدی ہجری یعنی زمانہ غیب صغریٰ ہی سے تعلق رکھتا ہے حسب ذیل افراد ملے ہیں۔

محمد بن ابوالقاسم بن عبید اللہ بن عمران الجعفی البصری ابو عبد اللہ شرمہ جلیلیہ ان کا زمانہ ائمہ علیہم السلام کے زمانہ کا آخری دور سمجھا جاسکتا ہے لیکن کسی امام کی خدمت میں شرفیاب نہ ثابت نہیں ہے۔ احمد بن محمد بن خالد بقی کے داماد تھے اور انہی سے تمام احادیث حاصل کئے۔ ان کے متعدد تصانیف تھے جن میں سے کتاب تفسیر ہے۔

سعد بن عبد اللہ بن ابی خلف اشعری قمی انہوں نے امام حسن عسکریؑ کے زمانہ کا ادراک کیا مگر حضرت سے روایت کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ نجاشی نے ان کے مصنفات پر کتاب تاریخ القرآن و مفسر و محکمہ و مشاہیر کا ذکر کیا ہے سعد نے کتبہ میں انتقال کیا۔

احمد بن صبیح ابو عبد اللہ اسدی کو فی شیعہ ثنا عشری تھے۔ زیدی شیعہ ان کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں لیکن درست نہیں ہے نجاشی نے لکھا ہے کہ کتبہ میں تفسیر و کتاب الفلاح اس کے مصنفات میں سے ایک کتاب تفسیر ہے اور دوسرے کتاب نوادر شیخ طوسی نے قمر میں اور ابن شہر آشوب نے معالم العلماء میں بھی اس تفسیر کا ذکر کیا ہے۔

ابراہیم بن محمد بن سعید ثقفی کثیر التصانیف شخص تھے۔ شیخ طوسی اور نجاشی نے پچاس سے زیادہ مصنفات کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک کتاب تفسیر ہے کتبہ میں انتقال کیا۔

سلمہ بن الخطاب براہستانی از دور قانی ان کا بھی تذکرہ شیخ طوسی نے ان لوگوں میں کیا ہے جنہیں ائمہ علیہم السلام سے روایت کا شرف نہیں حاصل ہوا۔ صفار سعد بن عبد اللہ

اشعری، احمد بن ادیس وغیرہ اُن سے نقلِ احادیث کرتے ہیں انھوں نے مستقل سورہ لیس کی ایک تفسیر لکھی تھی جس کا تذکرہ نجاشی نے اُن کے فرستِ مصنفات میں کیا ہے۔

عباشی محمد بن مسود بن محمد بن عیاش سلمیٰ عمر قندی مشہور و معروف مفسر قرآن ہیں انکی کن تفسیر کے حوالے براہِ تفسیر عباشی کے نام سے تمام کتبِ تفاسیر میں موجود ہیں۔ ابن ندیم نے فرست میں ایک سو ستاون کتب اُن کے تصنیف سے ذکر کئے ہیں اور شیخ طوسی کا بیان ہے کہ اُن کے مصنفات دو سو سے زائد تھے۔ علاوہ کتاب التفسیر کے انکے مصنفات میں ایک کتاب التشریل بھی ہر وہ بھی غالباً معانی قرآن سے متعلق ہے۔

علی بن ابراہیم قمی انکی کتاب تفسیر بھی بہت مشہور ہے اور اب تک موجود ہے۔ نجاشی نے انکے مصنفات میں علاوہ کتاب التفسیر کے کتاب النسخ والنسخ بھی ذکر کی ہے انکے وفات کی صحیح تاریخ معلوم نہیں۔

بے شک یہ معلوم ہے کہ ۳۰۷ھ تک زندہ تھے اور اسکے بعد انتقال ہوا ہے۔ محمد بن یعقوب کلینی اور شیخ علی بن بابویہ یہ دونوں بزرگ جن کا انتقال ۳۲۹ھ میں ہوا ہے ان کے شاگرد تھے اور اُن سے احادیث اخذ کئے تھے۔

فرات بن ابراہیم کوئی یہ بھی بالکل اسی زمانہ میں تھے۔ شیخ علی بن بابویہ نے ان سے بھی احادیث اخذ کئے تھے۔ انکی تفسیر زیادہ تر اُن احادیث کے مضامین پر مشتمل ہے جو ائمہ معصومین کے فضائل و مناقب میں وارد ہیں۔ علامہ مجلسی نے بحار میں لکھا ہے کہ تفسیر فرات بن ابراہیم کے مصنف کے متعلق اگرچہ علماء نے کوئی اظہارِ خیال نہیں کیا ہے لیکن اس کے احادیث کا اُن اخبار کے مطابق ہونا جو ہمیں دو کسے ذرائع سے ائمہ معصومین کی جانب سے پہونچے ہیں۔ اسکے مصنف کے وثاقت و اعتبار کا شاہد ہے۔

محمد بن علی تلمغانی یہ شخص آخر عمر میں اگرچہ غالی ہو گیا تھا اور حسین بن روح دہلوی ناچیز و فاسق سے حسد و عداوت میں گرفتار ہلاکت ہوا لیکن اس کے قبل اپنی زندگی بھر ممتاز علمائے شیعہ میں محسوب ہوا۔ اس کے مصنفات میں ایک کتاب نظم القرآن ہے جس کے نام سے ظاہر ہے کہ وہ قرآن مجید کے معنوی تسلسل سے متعلق ہے جو علم تفسیری کا ایک شعبہ ہے۔

ابن حجام محمد بن عباس بن علی بن مروان بن ماہیار ابو عبد اللہ شہر نواز، ان کے مصنفات میں شیخ طوسی نے لکھا ہے۔ کتاب تاویل ما نزل فی البیئ، کتاب تاویل ما نزل فی شیعہ ہم کتاب تاویل ما نزل فی اعدائہم، کتاب تفسیر البکر، کتاب نسخ و المنسوخ، ان کے انتقال کی بھی صحیح تاریخ معلوم نہیں ہے۔ بے شک ۳۲۸ھ تک زندہ تھے اور تلکبری نے ہی سنہ میں ان سے روایت حاصل کی تھی۔

علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ قمی مشہور شیخ صدوق محمد بن بابویہ کے والد بزرگوار بڑے عالی مرتبت اور جلیل القدر عالم تھے۔ فرست شیخ طوسی و جلال نجاشی میں ان کے مصنفات کے ذیل میں کتاب التفسیر موجود ہے۔ ان کا انتقال ۳۲۹ھ میں ہوا کہ جس میں محمد بن یعقوب کلینی نے بھی انتقال کیا تھا جس سے غیر معمولی طور پر آسانی سے کثرت سے ٹوٹے تھے اور اس لئے یہ سنہ سنۃ تناثرا النجوم کے نام سے مشہور ہو گیا۔

آخر الذکر افراد کی وفات اگرچہ چوتھی صدی میں ہوئی ہے لیکن ان کا زیادہ تر زمانہ تیسری صدی میں گزرا ہے نیز ان کا دور حیات پورا غیبت صغریٰ سے متعلق ہے جن میں ائمہ اگرچہ نظروں کے سامنے موجود نہ تھے لیکن ان کے خصوصی نابینا وجود تھے بے شک اسی ۳۲۹ھ میں علی بن محمد سمری کے انتقال پر زمانہ غیبت کبریٰ کا شروع ہو گیا اور اب طبقہ ہے جنہوں نے تیس برس سے زیادہ چوتھی صدی میں گزرا ہے اور غیبت کبریٰ کے دور تک باقی رہے اگرچہ ان کا ابتدائی حصہ یقیناً غیبت صغریٰ سے متعلق ہے۔

عبد العزیز بن یحییٰ بن احمد بن علی اکبر دیوبند بہت بڑے کثیر التصانیف شخص تھے۔
بخاشی نے انکے ایک مکتوب سے تصانیف ذکر کئے ہیں ان میں سے تفسیر قرآن کے متعلق حسب ذیل
کتا بہ تھیں کتاب التفسیر عن علی کتاب التذیل عن ابن عباس۔ کتاب التفسیر
عن ابن عباس۔ کتاب لنا منسخ والممنوع عن ابن عباس ابن ندیم نے ان کی وفات کو
۳۳۰ھ کے طور پر بتلایا ہے۔

حافظ ابن عقیل ابو العباس احمد بن محمد بن سعید سلمیٰ ہمدانی ذہبی حیثیت سوزی
شیوے تھے لیکن اثنا عشری طبقہ کے علما کے ساتھ بالکل وابستہ تھے یہاں تک کہ کتابوں میں اکثر
امی اثنا عشری نقطہ نظر کے احادیث درج کئے۔ بخاشی نے لکھا ہے کہ میں نے انکی کتاب تفسیر
القرآن کا مشاہدہ کیا جو بہت عمدہ کتاب ہے۔ حافظ موصوف نے ۳۳۳ھ میں انتقال کیا۔
ابو بکر صولی محمد بن یحییٰ ان کے مصنفات میں جیسا کہ ابن ندیم نے ذکر کیا ہے کتاب
الاشمال فی علم القرآن ہے جو مکمل نہیں ہو سکی ان کی وفات ۳۳۵ھ میں ہے۔

محمد بن حسن بن الولید القمی شیخ صدوق کے استاد تھے۔ فرست شیخ طوسی میں
ان کے مصنفات کتاب الجاحۃ اور کتاب التفسیر کا ذکر کیا ہے۔ بخاشی نے بھی لکھا ہے کہ کتاب
کتاب تفسیر القرآن ان کی بہت سی کتابیں تھیں جن میں سے ایک کتاب تفسیر قرآن ہو موصوف
نے ۳۳۳ھ میں انتقال کیا۔

عباد بن عباس یہ مشہور گمانہ روزگار مادی صاحب بن عباد کے والد تھے۔ ابن ندیم
نے انکے فرزند صاحب بن عباد کے حالات میں ان کا تذکرہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ وہ اہل علم و فضل کو
تھے اور انھوں نے ایک کتاب احکام القرآن میں لکھی ہے جس میں معتزلہ کے مسلک کی حمایت کی ہے۔
علامہ سید محمد علی نے اعیان الشیعہ میں لکھا ہے کہ ابن ندیم کا فیقرہ اس لحاظ سے ہے

کہ صول دین میں شیعی عقائد اکثر معتزلہ کے عقائد سے متفق ہوتے ہیں اسی بنا پر بعض لوگوں نے صاحب بن عباد اور سید مفضل علیہ السلام تک کو معتزلی مذہب کا لکھ دیا ہے حالانکہ یہ سب لوگ شیعہ تھے۔
 احمد بن محمد بن حسین بن جن بن دول قمی ان کے تصانیف کی تعداد بخاشی کے قول کے مطابق ایک سو تک پہنچی تھی۔ ان میں سے ایک کتاب تفسیر ہے ۳۳۵ میں وفات پائی۔
 علی بن احمد ابوالقاسم کو فی علماء امامیہ میں سے تھے۔ بے شک آخر عمر میں بعض غالیانہ اقوال کی وجہ سے غیر معتبر ہو گئے۔ ان کے مصنفات میں سے ایک کتاب تفسیر تھی جو مکمل نہیں ہوئی ۳۵۲ میں انتقال ہوا۔

محمد بن احمد بن ابراہیم بن سلیمان صابونی اکابر علماء شیعہ میں سے تھے اور صریح قیام رکھتے تھے۔ ان کے مصنفات میں سے ایک کتاب تفسیر معانی القرآن و تسمیہ صنات کلامہ بحر العلوم طاب ثراہ نے تصریح فرمائی ہے کہ انھوں نے غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ دونوں زمانوں کو پایا ہے تاریخ وفات پرے طور سے معلوم نہیں کتاب الشیعہ و فنون الاسلام اور کتاب بیان الشیعہ میں ان کی وفات ۳۵۲ میں لکھی ہو مگر اس صورت میں ان کا غیبت کبریٰ کے زمانہ کو پایا نام صحیح ہوگا۔
 محمد بن احمد بن محمد بن حارث ابوالحسن حارثی تقریباً اسی زمانہ میں تھے۔ ان کے مصنفات میں سے ایک کتاب نو اور علم القرآن جس کا بخاشی نے تذکرہ کیا ہے۔
 اسکے بعد کا طبقہ وہ ہے جو بالکل غیبت کبریٰ کے دور سے متعلق ہو لیکن اسی چوتھی صدی ہجری کے آخر میں ختم ہو گیا ہے۔

ان میں سے نمایاں ہستی شیخ صدوق محمد بن علی بن بابویہ قمی کی ہوں کی ولادت غیبت صغریٰ میں حسین بن روح کے واسطے سے حضرت حجت علیہ السلام کی دعا کی برکت اور بشارت کی بنا پر ہوئی تھی لیکن وہ بہت کم سن تھے جب زمانہ غیبت صغریٰ منقضی ہو گیا اور غیبت

کبریٰ کا دور آگیا۔ شیخ صدوق دنیائے تشیع کے اُن بے نظیر افراد میں سے ہیں جن کے کارنامے حیاتِ جاوید رکھتے ہیں اُنکے مصنفات کی تعداد تین سو سے زیادہ تھی۔ اُنھوں نے تفسیر قرآن کے موضوع کو بھی تشنہ نہیں چھوڑا بلکہ حسبِ میل کتابیں اس شعبہ میں تصنیف کیں کتاب جامع تفسیر المنزل فی الحج کتاب تفسیر القرآن کتاب مختصر تفسیر القرآن سلسلہ میں وفات پائی۔

محمد بن علی بن عبدک ابو جعفر جرجانی ان کے متعلق نجاشی نے لکھا ہر جلیل القدر من اصحابنا فقیہ متکلم لہ کتب منها کتاب التفسیر "ہائے فرقہ کے جلیل القدر علماء میں سے فقیہ اور متکلم تھے ان کے مصنفات کتاب تفسیر ہو۔

ابو منصور اصرام نیشاپوری یہ بھی اسی طبقہ میں تھے۔

نجاشی نے لکھا ہے لہ کتاب تفسیر القدران کبیر حسن "ان کے مصنفات تفسیر قرآن بڑی اور عمدہ کتاب ہے

موسیٰ بن اسماعیل اُنھوں نے ایک کتاب تفسیر قرآن میں لکھی۔ فرست شیخ طوسی میں اسکا نام جامع التفسیر اور جمال نجاشی میں "جوامع التفسیر" ہے۔

نعمانی محمد بن ابراہیم بن جعفر ابو عبد اللہ کاتب معروف بابن ابی زینب ان کی کتاب "غیبت" مشہور ہے اور تفسیر قرآن میں امیر المؤمنین کی طویل حدیث انواع علوم قرآن کے متعلق جس کا تذکرہ اس کے قبل آچکا ہے انہی کی جمع کردہ ہر ج "تفسیر نعمانی" کے نام سے مشہور ہے۔

عبدالرحمان بن حسن قاسانی ابو محمد حضرت نجاشی نے اُنکے نام کے ساتھ "مفسر" کی لفظ بھی لکھی ہے اور اُنکے حافظہ کی تعریف کی ہے۔

حسن بن موسیٰ نو سجستی تکلم فلسفی بڑے جامع علوم و فنون شخص تھے۔ اُنھوں نے علم تفسیر میں کتاب متشابہ القرآن تصنیف کی جو آیات متشابہات کی تاویل میں ہے۔

اسکے بعد کا طبقہ شیخ صدوق کے تلامذہ کا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو چوتھی صدی ہجری کے
اواخر میں ہوئے ہیں اور پانچویں صدی کی ابتدا تک رہے ہیں۔

ان میں سب سے نمایاں شیخ مفید محمد بن محمد بن نعمان معروف بابن اعلم البغدادی
دنیا کے تشیع کے سرآمد و درگاز فقیہ و مکلم ہیں۔ انھوں نے مستقل طور سے کوئی تفسیر تو نہیں تحریر
فرمائی لیکن ان کے مصنفات میں حسب ذیل کتابیں علم تفسیر سے متعلق ہیں۔ کتاب البیان فی تائید
القرآن۔ کتاب فی تادیل قولہ فاسألو اہل الذکر۔ کتاب الرد علی الجبائی فی التفسیر
کتاب الکلام فی دلائل القرآن۔ کتاب البیان عن غلط قطرب فی القرآن۔ شیخ
مفیدؒ نے ۴۱۳ھ میں رحلت فرمائی۔

حسین بن علی بن حسین بن محمد بن یوسف وزیر ابو القاسم مغربی سابق الذکر محمد
بن ابراہیم بن جعفر کا تب نعمانی کے نواسے تھے۔ نجاشیؒ نے انھیں اپنا استاد کہا ہے اور ان کے
مصنفات کے کتاب خبائص علم القرآن کا تذکرہ کیا ہے۔ ۴۱۵ھ و رمضان ۴۱۵ھ میں انتقال کیا۔

سید رضی محمد بن حسین الموسوی مشہور کتاب نوح البلاغہ کے جامع۔ شیخ مفیدؒ کے
شاگرد تھے مگر کم عمر میں اپنے استاد کی زندگی ہی میں انتقال کیا انکی کتاب تفسیر حقائق التشریع وقائق
التاویل وہ معرکہ الارادہ کتاب ہے جس کا سہرا قدرت نے اسی سر کے لئے مخصوص کیا تھا علامۃ المیر

آقا سید حسن صدر طاب ثراہ "الشیعہ وفنون الاسلام" میں تحریر فرماتے ہیں۔

کشف فیہ عن غرائب القرآن و	اس تفسیر میں قرآن مجید کے عجیب و غریب سرائر
عجائبہ و خفایاہ و غول مضہ	اور مخفی نکات اور باریک باتوں کا انکشاف
و ابان غوامض سراسرہ و دقائق اخبار	کیا گیا اور حقائق و دقائق تفسیر و تادیل میں
و تکلم فی تحقیق حقایقہ و تدقیق	اس طرح بحث و تحقیق سے کام لیا گیا ہے جس کی

تاویلہ بمالہ مبیقہ احدالیہ نظیر اسکے قبل ناپید تھی اور نہ کسی کا طائر فکر
دلاحام طائر فکر احد علیہ۔ اس تک پہنچا تھا۔

اس تفسیر کا ایک حصہ قلمی صورت میں شہداء مقدس کے کتب خانہ رضویہ میں موجود ہر جو بہت
قدیم نسخہ ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس نسخہ سے نقل کیا گیا ہے جس پر خود مصنف کے ہاتھ کی تحریر موجود تھی
اس حصہ کی ابتدا سورہ آل عمران کے شروع سے اور انتہا سورہ نساء پر ہوئی اور اس پر تحریر ہو کر یہ تفسیر کا
پانچواں حصہ ہے۔ اس نسخہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس تفسیر کی تصنیف ۱۲۰۴ھ میں ہوئی ہے جس کے چار ہجری
برس بعد علامہ سید رضی طاب ثراہ کا انتقال ہوا جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ آپ کے کمال شباب علمی کی
تصنیف ہے۔ اس نسخہ کے ختم کتاب کی تاریخ ۲۱ رجب ۱۲۳۵ھ ہے جو تصنیف سے صرف ایک سو
اٹیس برس بعد ہوئی اور جس کو ابناک آٹھ سو تالیس برس کی مدت گزری ہے۔ اب اس تفسیر کا موجودہ
حصہ نجف اشرف میں طبع بھی ہو گیا ہے۔ اس کے دیکھنے سے معلوم ہوا کہ وہ مسلسل تفسیر نہیں ہے بلکہ متفرق
آیات کی مختلف مقامات سے تفسیر لکھی گئی ہے۔

موصوفے اس تفسیر کے علاوہ بھی اس شعبہ سے متعلق کتاب مشابہ القرآن اور مجازات القرآن
تصنیف فرمائی۔

علامہ سید رضی کی ولادت ۱۲۵۹ھ میں اور وفات ۱۳۰۴ھ میں ۴۵ برس کی عمر میں روز یکشنبہ ۱۲۰۴ھ
میں ہوئی۔

محمد بن احمد وزیر عمید می۔ ان کے مصنفات سے ہر کتاب مشابہ القرآن اور کتاب
انتراعات القرآن ۱۲۲۳ھ میں وفات پائی۔

علم الہدی سید تفضی علی بن بحین الموصی طاب ثراہ، علامہ سید رضی کے بڑے
بھائی اور شیخ مفید کے شاگرد آسمان تشیع کے آفتاب درخشاں تھے۔ آپ کے مصنفات جمیع علوم و فنون

میں بکثرت ہیں۔ جن میں سے علم تفسیر کے متعلق حسب ذیل کتابیں ہیں۔

تفسیر سورہ حمد تفسیر سورہ بقرہ جو مکمل نہیں ہوئی تفسیر آیہ مبارکہ قل تعالوا اتل ما حذر
سربکم علیکم الکلام علی من تعلق بقولہ ولقد کرمانا بنی ادم وحملنا هم فی البؤر الحجر
تفسیر آیہ شریفہ لیس علی لذن اصنوا وعلوا الصالحات جناح فیما طعموا یہ سالہ حکم
و تشابہ جو تقریباً پورا تفسیر نعمانی سے ماخوذ ہے ۳۶۲ء میں طبع فرمائی۔

ابن طبقہ ہے جو بالکل پانچویں صدی سے متعلق سمجھا جاسکتا ہے اس میں علم تفسیر کے سب سے
بڑے مصنف شیخ الطائفہ محمد بن الحسن الطوسی تھے جو شیخ مفید علیہ الرحمہ کے شاگرد اور حاشیہ
سید مرتضیٰ رحمہ اللہ کے مرتبہ تھے مگر خود سید مرتضیٰ رحمہ اللہ کے حلقہ درس میں بھی شریک ہوئے تھے
اس لئے شاگرد تھے۔ آپ کی تفسیر التبیان فی علوم القرآن وہ عظیم الشان تفسیر ہے جو دنیا کے علم میں
متنازعہ درجہ رکھتی ہے محققین کا خیال ہے کہ طبرسی کی کتاب مجمع البیان زیادہ تر اس سے ماخوذ ہے یہ کتاب
سنا ہے کہ نجف اشرف میں جو علی ابن قائم ہوئی ہے وہ اب اس کتاب کو طبع کرانا چاہتی ہے خدا کرے
ایسا ہوا اس مستقل تفسیر کے علاوہ مسائل وجوبیہ در تفسیر بعض آیات قرآن مسائل مشقیہ جس میں ۱۲ مسئلے
تفسیر قرآن کے متعلق حل کئے گئے ہیں۔ شیخ الطائفہ کی ولادت ماہ رمضان ۳۸۵ھ میں
اور وفات ۴۶۶ھ میں ہوئی۔

علامہ کرامچکی ابو الفتح محمد بن علی بن عثمان بن علی یہ بھی شیخ مفید اور سید مرتضیٰ علم الہدی
کے اکابر تلامذہ میں سے تھے آپ کے مصنفات میں سے تفسیر میں کتاب المراسد المنتخب من غرر الفوائد
ہے جو بعض آیات قرآن کی تفسیر پر مشتمل تھی اس کتاب کا حجم دو سو ورق کا تھا۔ اس کے علاوہ کتاب
کنز الفوائد میں جو پانچ حصوں کے اندر متعدد علوم و فنون پر مشتمل ہے ایک شیعہ مستقل تفسیر کا ہے جس میں
کثیر التعداد آیات قرآن کی شرح کی گئی ہے۔ آپ کی وفات ۴۴۱ھ میں ہوئی۔

سمعیل بن علی بن حسین سمان انھوں نے مکمل طور سے ایک تفسیر دس جلدوں میں لکھی
جس کا نام ہے "البتات فی تفسیر القرآن" شیخ فتجب الدین نے کتاب الفہرست میں اس کا
تذکرہ کیا ہے۔ شیخ محمد بن احمد بن علی قتال نیشاپوری ان کا بھی تذکرہ فتجب الدین نے کتاب الفہرست
میں کیا ہے اور لکھا ہے کہ صاحب التفسیر ثقہ وای ثقہ تفسیر قرآن کے مصنف اور بہت بڑے مستند
شخص ہیں۔

شیخ ابو عبد اللہ محمد بن ہرون الکالی ان کے حالات بالکل معلوم نہیں انھوں نے
شیخ الطائفہ کی تفسیر تہیان کا خلاصہ لکھا اور ایک کتاب "متشابہ القرآن" تصنیف کی۔
سید ضیاء الدین ابو الرضا فضل شہر بن علی حسنی راوندی شیخ ابو علی ابن شیخ الطائفہ
کے شاگرد اور فتجب الدین مصنف فہرست کے استاد تھے انکی علم تفسیر میں "کافی" ایک کتاب تھی
جس کے متعلق فتجب الدین نے لکھا ہے کہ میں نے اس کتاب کو دیکھا اور اس کا کچھ حصہ خود مصنف
سے پڑھا بھی ہے۔

محمد بن ابی اسخیر علی بن ابی سلیمان ظفر ہمدانی۔ ان کا بھی تذکرہ فتجب الدین نے کیا ہے
اور لکھا ہے کہ عالم مفسر صالح واعظ لد کتاب افتتاح التفسیر ودلائل القرآن "وہ عالم مفسر
تھے۔ ان کی تصنیف کتاب افتتاح التفسیر اور دلائل القرآن ہیں۔"

تیسری صدی شروع ہو جاتی ہے اور ان علما میں جنھوں نے اس دور میں علم تفسیر کی خدمت کی
بحسب فیل حضرات میں شیخ جمال الدین ابو الفتوح رازی حسین بن علی بن محمد خراسانی گجانی
اور گاندھاری تھے انکی کتاب تفسیر قرآن میں "روض الجنان وروح البیان" میں جلدوں میں سرایہ
تحقیق ہے۔ شیخ فتجب الدین اور ابن شہر آشوب دونوں بزرگوں کے استاد تھے۔

سید عز الدین علی بن ضیاء الدین ابی الرضا فضل صدر حسنی الراوندی یہ مذکور بالا سید

صیاد الدین فضل شدر بن علی حسنی کے بیٹے اور متجرب الدین کے معاصر ہیں متجرب الدین نے کتاب سہر
میں ان کا تذکرہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ انھوں نے ایک کتاب تفسیر قرآن میں لکھی جو تمام نہیں ہوئی۔ تاریخ
وفات پورے طور سے معلوم نہیں لیکن اتنا ثابت ہو کہ ۵۴۷ھ تک یہ زندہ موجود تھے۔

اسی زمانہ میں امین الاسلام شیخ ابو علی فضل بن حسن بن فضل طبرسی مشہور مفسر ہیں جنکی
تفسیر مجمع البیان اس وقت دنیا سے تشریع میں مرکز استفادہ ہو۔ یہ کتاب اصل تصنیف کے موقع پر
دو حصوں میں تقسیم کی گئی تھی جو ایران میں دو جلدوں میں طبع ہوئی اور اب مطبع العرفان صیدا میں
پھر وہ بہت سی جلدوں میں پھیلا کر طبع کی جا رہی ہے۔ اس تفسیر میں اللہ الاعراب اور پھر لغوی کے
عناوین قائم کئے گئے ہیں اور اول الذکر دونوں عنوانوں کے تحت میں سیر حاصل بحثیں کی گئی ہیں۔

اس کتاب کے متعلق ایک عام اعتراض ہے جسے شیخ یوسف بحرینی نے "لؤلؤة البحرین"
میں صاف ظاہر کر دیا ہے۔ وہ یہ کہ انھوں نے بہت سی چیزیں تفاسیر اہل سنت سے نقل کی ہیں
اور تفاسیر اہل بیت کو بہت کم درج کیا ہے۔ بے شک کہیں کہیں تفسیر عیاشی اور علی بن ابراہیم قمی
سے بعض احادیث نقل کر دئے ہیں اور بس۔

علامہ طبرسی کی علاوہ مجمع البیان کی دو تفسیریں اور ہیں ایک متوسط جو چار حصوں پر تقسیم تھی
اور دوسری مختصر جو ایک جلد میں تھی۔ اس متوسط ہی کا نام "جوامع البیان" تھا جو عام طور سے
"جمع البیان" مشہور ہے۔ نیز ایک کتاب الاثنی العکات من تفسیر الکشاف علامہ زنجانی
کی تفسیر کشاف کے تبصرہ پر مشتمل تھی۔ آپ کا انتقال ۵۴۸ھ میں ہوا۔
اس طبقہ کے بعد اسی صدی میں۔

قطب الدین راوندی سعد بن ہبہ اللہ بن حسن ہیں جنھوں نے "خلاصۃ تفاسیر"
تحریر کی جو دس جلدوں پر مشتمل تھی اس کے علاوہ کتاب فقہ القرآن اور کتاب آیات الاحکام

کی شیخ حر عاملی کا اہل الاہل میں یہ خیال ہے کہ شرح آیات الاحکام کتاب فقہ القرآن کے علاوہ
ہے محدث لؤی مستدرک الوسائل میں لکھتے ہیں کہ کتاب فقہ القرآن وہی کتابیات
الاحکام ہے۔ اس کے علاوہ نہیں ہے۔

بہر حال یہ حقیقت ہے کہ آیات الاحکام یا فقہ القرآن یعنی قرآن مجید کے ان آیات کی تفسیر جو
احکام فقہیہ متعلق ہیں سب سے پہلے انہی قطب الدین راوندی نے تصنیف کی جو ۵۶۲ھ میں
پایہ تمام کو پہنچی۔ ۵۷۳ھ میں انہوں نے انتقال کیا۔

شیخ محمد بن ادریس عجمی حلی مصنف سرائر مشرقیہ و عالم ہیں انہوں نے کوئی نقل
تفسیر نہیں لکھی مگر کتاب التعلیقات ایک کتاب تفسیر "تبیان" مصنفہ شیخ الطائفہ متعلق حوشی
اور اعتراضات کے طور پر تحریر فرمائی۔ شیخ حر عاملی اہل الاہل میں لکھتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب ایران
میں جو مصنف کے ہاتھ کی لکھی ہوئی دیکھی۔ آپ کی وفات ۵۷۳ھ میں ہوئی۔

محمد بن حسین قتال فارسی نیشاپوری آپ نے ایک کتاب "توہید فی معانی التفسیر" تحریر
فرمائی جس کا ابن شہر آشوب نے ذکر کیا ہے۔

شیخ رشید الدین محمد بن علی ابن شہر آشوب مروی از ندرانی مصنف کتاب المناقب
بڑے پایہ کے مفسر تھے علمائے اہلسنت میں شمس الدین محمد بن علی بن احمد داؤدی مالکی مالگرد
جلال الدین یوطی نے ان کا طبقات المفسرین میں ذکر کیا ہے۔ ان کے مصنفات سے جو علم تفسیر سے
متعلق ہیں دو کتابیں ہیں کتاب لاسباب النزول علی مذہب اہل الرسول اور کتاب تیشاہ القرآن
اس دوسری کتاب کا فلمی نسخہ میں نے کتب خانہ آقا علی محمد نجف آبادی میں جو نجف اشرف کے حبشیہ
شوہریاں کے اندر دفنی صورت سے موجود ہے مشاہدہ کیا ہے۔ ابن شہر آشوب نے ۵۶۸ھ
میں انتقال کیا۔

ساتویں صدی ہجری میں۔

سید احمد بن موسیٰ بن طاؤس شہور معروف سید علی بن طاؤس کے بھائی تھے انھوں نے ایک کتاب "شواہد القرآن" تحریر کی جو دو جلدوں میں تھی ۶۳۷ھ میں انتقال کیا۔

علامہ حسن بن یوسف بن مطہر حلی حقیقۃً آیۃ اللہ (خدا کی نشانی) تھے۔ ان کے تفسیر اور مصنفات کہ انسان متحیر ہو جائے علم تفسیر میں ان کی دو کتابیں ہیں (۱) نہج الایمان فی تفسیر القرآن اس میں انھوں نے کثافت بیان وغیرہ تفاسیر کا خلاصہ ذکر کیا ہے۔ (۲) الشتر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز۔ ۷۶۶ھ میں دنیا سے رحلت فرمائی اور انکی ولادت ۲۹ ماہ رمضان ۶۳۸ھ میں ہوئی تھی اسکے معنی یہ ہیں کہ باذن سال ان کی عمر کے ساتویں صدی میں گزرے۔

آٹھویں صدی میں۔

علامہ عبد الرزاق کاشی: ان کا ذکر آقا صاحب شیخ عباس قمی دام ظلہ نے کتاب الکافی واللقاب میں کیا ہے۔ ان کی تصنیف سے یہ کتاب دلیل الایات ۳۵۷ھ میں وفات پائی۔ شیخ قطب الدین محمد بن محمد رازی بوہی بڑے منطقی فلسفی فقہی مفسر شہید اول اور فخر المحققین فرزند علامہ حلی کے شاگرد تھے علم تفسیر کے سلسلہ میں انکی تصنیف سے تفسیر کثافات زنجیری کے دو حاشیے تھے جو کثیر علمی تفسیری نکات پر مشتمل تھے۔ ۷۶۶ھ وفات پائی۔ شیخ مقداد بن عبد اللہ سید حلی اسدی یہ بھی شہید اول کے شاگرد تھے تفسیر میں انکی کتاب کنز العرفان فی فقہ القرآن ہے جو آیات الاحکام کی شرح میں تحریر فرمائی ہے آپ کی وفات ۷۹۲ھ میں ہوئی۔

شیخ جمال الدین احمد بن عبد اللہ بن سعید التوح معروف بہ ابن متوہج بحرانی

یہ بھی شہید اول اور فخر المحققین کے شاگرد تھے۔ چنانچہ مقدار اپنی کتاب کتزل العرفان میں لکھتے ہیں۔

انہوں نے دو مستقل تفسیریں تحریر فرمائیں ایک مختصر اور ایک مطول اسکے علاوہ ایک سالہ ناسخ اور منسوخ کے بیان میں۔ ایک کتاب ”النهاية في تفسير الخساسة آية“ اس میں ان پانچویں آیتوں کی تفسیر ہے جو احکام شرعیہ کے متعلق فقہاء نے منتخب کی ہیں۔ نویں صدی میں۔

سید بہاء الدین علی بن سید غیاث الدین عبد الکبیر بن عبد الحمید حیدری انہوں نے تفسیر کشف الخسری پر پانچ سو اعتراض تحریر کئے جنہیں دو جلدوں میں مجتمع کیا ایک بیان اشراج صاحب لکشاف۔ دوسرے النکت اللطاف الواسعة علی صاحب لکشاف۔ کمال الدین حسن بن محمد بن حسن استرآبادی نجفی انہوں نے آیات الاحکام کی تفسیر میں ”مباح السؤل و مباح المامول“ جس کا مشہور نام کتاب اللباب ہے تصنیف کی کہا گیا ہے کہ آیات الاحکام کی شرح میں بہترین تصنیف تھی۔ اس کتاب کی تصنیف ۸۹۱ھ میں ختم ہوئی ہے۔

دسویں صدی ہجری میں۔

امیر غیاث الدین منصور حیدری شیرازی جو سید علی خاں شارح صحیفہ کالم کے اجداد میں سے ہیں، ان کے تصانیف سے بہت تفسیر القرآن دفات ۹۲۸ھ میں ہوئی۔

شاہ طاہر دکنی جنہوں نے حیدرآباد میں تشیع کی بنیاد قائم کی ان کے مصنفات میں تفسیر بیضاوی کا حاشیہ ہے جو بہت نکات تفسیری پر مشتمل ہوگا۔ انہوں نے ۹۵۶ھ میں انتقال کیا۔

شہید ثانی شیخ زین الدین بن علی عالمی دینائے تشیع کے مستنیر ترین علما میں سے تھے۔
انکے تصانیف کا بڑا حصہ علم فقہ و اصول متعلق ہے علم تفسیر میں انھوں نے ایک سالہ اسم اللہ
کی شرح میں اور ایک سالہ آیہ مبارکہ والسا بقون الاولون کی تفسیر میں تحریر کیا ہے۔
آپ ۹۶۲ھ میں بحرم تشیع شہید ہوئے۔

ابو العنایم عبد الرزاق کاشانی یہ شہید ثانی کے معاصرین میں سے تھے انھوں نے
ایک کتاب التاویلات "تفسیر کربات متشابہات میں لکھی تھی یہ کتاب کتبخانہ رضویہ شہر مقدس
میں موجود ہے جس کے متعلق فرست کتبخانہ میں لکھا ہے "الصفات ایں است کہ مثل ایں کتاب
تصنیف نہ شد" یہ عجیب لطیفہ ہے کہ فرست مذکور کے بیان کے مطابق اس کتاب تاویلات
کو ہندوستان میں محیی الدین ابن عربی کی طرف منسوب کر کے طبع کیا گیا ہے جو بالکل غلط اور ضلالت ہے۔
علی بن جن بن رزاری - محقق ثانی علی بن عبد اللہ لعلی کرکی کے شاگردوں میں سے تھے
انھوں نے فارسی زبان میں کتاب ترجمہ انھوں "قرآن مجید کے ترجمہ تفسیر کے متعلق تحریر کی۔
محمد بن احمد معروف بہ خواجگی شیرازی انھوں نے تفسیر مجمع البیان کا خلاصہ تحریر
کیا جس کو ابراہیم قطب شاہ (سلطان حیدر آباد دکن) کے نام سے مضمون کیا۔

ملافتح اللہ کاشانی، ان کی تفسیر منہج الصادقین اور خلاصۃ المنہج دونوں مشہور ہیں
۹۸۸ھ میں انتقال کیا۔

اسی صدی کے ادوار میں ملا احمد بن محمد مقدس اردبیلی مشہور مجتہد تھے جنھوں نے تفسیر
آیات الاحکام میں کتاب زبدۃ البیان "تصنیف کی آپ نے ۹۹۲ھ میں وفات پائی۔

ملا خلیل قزوینی مشہور شراح اصول کافی تھے جنھوں نے تفسیر مجمع البیان کا ایک
حاشیہ تصنیف کیا شیخ حر عاملی ال لائل میں لکھتے ہیں کہ میں نے موصوف کو اپنے پہلے سفر حج

میں کہ مخطوطہ میں دیکھا تھا۔ وہ وہاں مجاور تھے اور حاشیہ مجمع البیان کی تصنیف میں مشغول تھے۔
آپ کا انتقال ۱۱۰۰ھ میں ہوا۔

فیضی مشہور ابو الفضل کے بھائی۔ سلطان جلال الدین اکبر بادشاہ کے مشہور اکران
سلطنت میں سے بڑے ادیب اور مشکل پسند تھے۔ انھوں نے تفسیر قرآن صنعت اہل یعنی
غیر نقطہ دار حرف میں تصنیف کی جس کو "سوا طبع الالہام" سے نامزد کیا اس کتاب کی تصنیف
۱۱۰۰ھ میں تمام ہوئی ہے اور تفسیر موجود اور شائع ہے۔

اسی طبقہ میں جو دسویں صدی کے اوائل اور گیارہویں صدی کے اوائل میں موجود تھا۔
سید حسین خلخالی نے تفسیر بیضاوی کا حاشیہ تحریر کیا۔ کشف الظنون میں اس
حاشیہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ سورہ نسیں کی ابتدا سے آخر قرآن مجید تک ہے، لیکن کتب خانہ
امام رضا علیہ السلام میں اس حاشیہ کا ایک نسخہ موجود ہے جو ابتداء قرآن مجید سے ہے۔
موصوف کا انتقال ۱۱۰۰ھ میں ہوا۔

قاضی نور الدین شوستر جو ہندوستان میں شہید ثالث کے نام سے مشہور ہے
جن کا فرار اگر وہ میں ہے انھوں نے تفسیر بیضاوی پر دو حاشیے تحریر کئے۔ ۱۱۰۹ھ میں ہجرم
تشیع جہاگیر کے حکم سے مقتول ہوئے۔

میرزا محمد استرآبادی مشہور مصنف جال کبیر انھوں نے کتاب شرح آیات
الاحکام یعنی احکام فقہیہ متعلقہ آیتوں کی تفسیر تحریر کی۔ ۱۱۰۸ھ میں وفات پائی۔
سید محمد بن زین العابدین حسینی استرآبادی۔ ان کی تصنیف تفسیر (ترجمہ انھوں)
میں نے اسکی دوسری جلد دیکھی ہے جو سورہ مریم سے آخر قرآن تک ہے اور ۲۰ صفحہ کو ۱۱۰۶ھ کو
اس کی تصنیف سے فراغت ہوئی ہے۔ وفات کا حال معلوم نہیں۔

اب یہ وہ طبقہ ہے جو اسی گیارہویں صدی کے واسطے تعلق رکھتا ہے۔

احمد بن زین الدین علومی انہوں نے کتاب لطائف غیبی، فارسی میں تصنیف کی جس میں ان آیات قرآن کی تفسیر لکھی ہے جو اصول دین سے تعلق ہیں۔ اس موضوع میں غالباً ان کے پہلے کسی نے کوئی کتاب نہیں لکھی تھی اور ان کے بعد بھی ہماری نظر سے تو کوئی کتاب ہی نہیں گزری۔ شہد مقدس ہیں اس کتاب کا ظنی نسخہ موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کی تصنیف شروع ۱۰۳۳ھ میں ہوئی ختم کا حال معلوم نہیں۔

معز الدین اردستانی ابن ظہیر الدین میر میران جینی حیدرآباد میں مقیم تھے شیخ محمد بن خاتون عالی کی فرمائش سے سورہ ہل اتی کی تفسیر لکھی اور اس کو سلطان عبدالرشید قطب شاہ دلی کو لکھ کر حیدرآباد کے نام سے منوں کیا اس کتاب کی تصنیف ۱۰۴۲ھ میں ہوئی۔

نعمت خان عالی اور ننگریہ عالمگیر بادشاہ کے شہرہ آفاق درکن سلطنت ضل شخص تھے ایک کتاب تفسیر قرآن تحریر کی زبان فارسی میں۔

آقا قاضی الدین محمد قزوینی، آپ کے اکثر علوم میں تصانیف میں منجملہ ان کے ایک کتاب تفسیر قرآن میں ہے اس میں ہر آیت کے ذیل میں اکثر علوم سے جو اس سے تعلق رکھتے ہیں بحث کی گئی ہے۔

شیخ بہاء الدین عالمی مشہور جامع علوم و فنون مجتہد تھے۔ علم تفسیر میں اپنے ایک مبسوط کتاب "عروۃ الوثقی" تحریر فرمایا شروع کی تھی جس میں صرف تفسیر سورہ فاتحہ میں ایک جلد پوری تالیف ہو سکی اور بس۔ ایک دوسری تفسیر اس کے علاوہ "عین السیوۃ" تھی جس کا انداز پہلے کی بہ نسبت مختصر تھا۔ نیز تفسیر بیضاوی پر ایک حاشیہ لکھا وہ بھی مکمل نہیں ہوا۔ ۱۰۳۱ھ میں صلت فرمائی۔

میر محمد ہادی حینی عشری شہر تری، آقا قاضی نور اللہ شہید ثالث کے اعزائیں سے تھے

اُن کی تفسیر مشہور ہے۔ ۱۰۳۸ھ میں رحلت فرمائی۔

تاج الدین حسن بن محمد صفہانی مشہور فاضل ہندی مصنف کشف اللام کے والد تھے کتاب ”بحر تواج“ تفسیر میں فارسی زبان میں تحریر کی یہ ۱۰۵۵ھ میں انتقال کیا۔

ملا نظام الدین سادگی قریشی، شیخ بہائی کے شاگرد تھے۔ ان کی تصنیف سے

فارسی زبان میں ایک بڑی تفسیر ہے جس میں مفسرین کے اقوال درج کئے گئے ہیں بعض ہر اربعہ درج ہیں۔

ملا بدیع الزماں، ہرندی صفہانی شیخ الاسلام نیر تھے انکی ایک تفسیر فارسی زبان

میں ہے جس کے بعض جزا صفہان میں موجود ہیں ۱۰۵۹ھ میں وفات پائی۔

ملا صدر اشیرازی جو سرآمد روزگار حکیم و مکمل فلسفی تھے انھوں نے اپنے مذاق پر ایک

مجموعہ تفسیر تصنیف کیا جس میں ابتدا میں سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے پھر سورہ بقرہ اس آیت تک

فقلنا لم کوئی فرقہ خاص میں پھر تفسیر آیت الکرسی، تفسیر آیہ نور، تفسیر سورہ الم سجدہ، تفسیر

سورہ لیل، تفسیر سورہ واقفہ، تفسیر سورہ جمعہ، تفسیر سورہ طارق، تفسیر سورہ علی، تفسیر سورہ زلزال

تفسیر آیہ (و تری الجبال تحسبها جامداً) یہ سب کچھ دیگر حقیقت یہ کہ صدر الما انیس

شیرازی فلسفیات میں انتہائی شغف کی بدولت خواہر الفاظ اور معانی متادفہ سے اتنے بعید

ہو گئے تھے کہ وہ الفاظ کے سیدھے معانی کے بجائے ہمیشہ حکمت و فلسفہ کے مذاق کے بیچ در پیچ

معانی میں چلے جاتے تھے۔ اسلئے الفاظ کے بالکل ظاہری پہلو ان کی نظر سے مخفی رہ جاتے تھے

اسی کا نتیجہ ہے کہ ان کی شرح حوالہ کافی بھی اور باب فن کے لئے مصححانہ خیر ثابت ہوئی اور تفسیر

قرآن بھی مقبولیت کا درجہ حاصل نہ کر سکی۔

اسی صدی کے اواخر میں۔

ملا حسن فیض کاشانی نے جیسا کہ اہل اکمل میں ہے تین تفسیریں تحریر کیں۔ بڑی۔

چھوٹی اور متوسط مگر خود موصوفے جو اپنے مصنفات کی فرست مرتب کی ہے سب سے دور ہی تفسیروں کا تذکرہ ہے ایک تفسیر صافی جو بہت مشہور و معروف ہے اس میں انھوں نے احادیث ائمہ معصومین نقل کئے ہیں لیکن جا بجا تادل آیات اپنے مذاق عرفان و تصوف کے مطابق ذکر کی ہو یہ کتاب مشہور میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔ دوسرے تفسیر صفائی یہ ایران میں تفسیر صافی کے حاشیہ پر طبع ہوئی ہے۔ اسکے علاوہ کتاب تنویر المذہب جس میں حاشی ہیں اس تفسیر پر حکام نام جو ”مواہب“ شیخ فخر الدین طریحی نے کتاب ”کشف غمض القرآن“ تصنیف کی اور ایک کتاب ”نزہۃ الناظر و سرور الخاطر“ جو خاص لغات قرآن مجید کی شرح میں ”غریب القرآن“ مصنفہ ابو حامد سیستانی کے انداز پر ہے سلسلہ میں انتقال کیا۔

شیخ حسین بن شہاب الدین خاندان ابن علی کی تفسیر صفائی پر حاشیہ تحریر کیا ہے میں قابل۔ سید شرف الدین علی سلینی استرآبادی انکی کتاب تادل آیات النظارہ کا علامہ مجلسی نے بجا الانوار کے تمہیدی مقدمہ میں تذکرہ کیا ہے۔

محمد بن محمد بن فیض الکاشانی یہ صاحب تفسیر صافی کے صاحبزادے ہیں ”علم الہی“ خطاب تھا انھوں نے علم تفسیر میں ایک کتاب ”حزیرہ“ تحریر کی جس میں انتہائی اختصار کے کام لیا گیا جو نور الدین محمد بن یہ لامحسن کاشانی صاحب تفسیر صافی کے بھتیجے تھے۔ انھوں نے کتاب ”البین“ تفسیر میں تحریر کی جو بالکل مختصر ہے اور اہل ترجمہ کے سمجھنا چاہیے۔

علامہ طاہر قمی تفسیر کئی جلدوں میں لکھی ہے۔ ۹۸۰ھ میں وفات پائی۔

سید ہاشم بحرینی علامہ فخر الدین طریحی کے شاگرد اور مشہور کتاب ”مدینۃ المعاجز“ کے مصنف ہیں علامہ مجلسی کے بعد انکا وسیع النظر اس دور آخر میں کوئی نہیں گذرا ان کی کتاب تفسیر ”برہان“ اپنے رنگ کی خصوص تفسیر پر جس میں بہت تتبع کے ساتھ احادیث ائمہ

علیہم السلام کو تفسیر قرآن کے متعلق جمع کیا گیا ہے۔ اس سے مختصر دوسری تفسیر "الہادی وضیاء
النادی" تصنیف کی یہ بھی غالباً موجود ہے اور طبع ہو چکی ہوگی۔ اسے ۱۰۰۰ میں وفات پائی۔

شیخ جواد بن سعد اشتر بن جواد بغدادی کاظمی یہ شیخ بہار الدین عالمی کے شاگرد تھے۔
آیات الاحکام کی تفسیر "مسائلک الافہام" تحریر کی جس کے متعلق بعض علماء کا خیال ہے کہ وہ
اس موضوع میں سب سے بڑی اور جامع تصنیف ہے۔ شیخ حاتم الدین طبرجی، یہ شیخ حرم عالمی کے
معاصر تھے ان کی کتاب "تفسیر قرآن" کا تذکرہ اہل الکامل میں موجود ہے۔

شیخ حسین بن مطر جزائری یہ بھی شیخ حرم عالمی کے معاصر ہیں اور انکی تفسیر
قرآن کا تذکرہ بھی اہل الکامل میں درج ہے۔

شیخ عبد علی بن حمید عروسی جویری شیرازی میں قیام رکھتے تھے شیخ حرم عالمی
کے معاصر ہیں۔ انکی کتاب تفسیر "نور العقلین" چار جلدوں میں تھی۔ اس میں بھی پابندی کی گئی
ہے کہ احادیث ائمہ علیہم السلام کے سوا دوسرے مفسرین کے اقوال ہرگز نقل نہوں۔

شیخ عبد علی بن رحمہ جویری شیخ بہائی کے شاگرد تھے تفسیر بیضاوی پر حاشیہ تحریر کیا۔
شیخ عبد القادر بن حاج عبد بن رجب بن غلص عبادی جویری شیخ حرم عالمی
کے معاصر تھے۔ شیخ جواد کاظمی کی تفسیر آیات الاحکام پر جس کا تذکرہ ہو چکا حواشی تحریر کئے ہوئے
نام رکھا "سلوک مالک المرام فی مسلک مالک الافہام" نیز تفسیر بیضاوی پر بھی حواشی تحریر فرمائے۔

سید علی خاں ابن خلف بن مطلب بن حمید رموسوی جویری یہ حوزہ میں جو خورستان
کے علاقہ میں ہے حاکم تھے اور علوم عقلیہ و نقلیہ کے جامع تفسیر قرآن چار جلدوں میں تحریر
کی جس کا نام ہے "منتخب تفاسیر" اس میں پہلے اُن مفسرین کے اقوال نقل کرتے ہیں جن کے
تفاسیر ان کے پاس موجود تھے جیسے کشاف بیضاوی مجمع البیان عیاشی علی بن ابیہم

پھر خود تائیدی یا اعتراضی صورت سے اپنی رائے ظاہر کرتے ہیں نیز جو نکات اور اشارات آیت کے خود انکی نظر میں ہیں انھیں ذکر فرماتے ہیں۔ اس کتاب کی ابتدا اجمادی الثانی ۱۲۸۶ھ میں ہوئی ہے اور ربيع الاول ۱۲۸۷ھ میں سورہ حزن کی تفسیر تک پہنچی۔

شیخ فرج اللہ بن محمد بن درویش بن محمد بن حسین بن حامد بن اکبر حوزری۔ یہ بھی شیخ حر عالمی کے معاصر تھے۔ ایک کتاب لکھی ”ذکر العنوان“ جو عجیب و غریب صورت لکھی ہوئی اس کے بعض الفاظ سیاہی سے ہیں بعض دوسرے رنگوں سے جو طول میں بھی پڑھے جاتے ہیں اور عرض میں بھی۔ پوری کتاب یکے میں ایک ہے لیکن اسکے مختلف رنگوں کے الفاظ سے مختلف کتابیں مختلف علوم کی پیدا ہوتی ہیں ایک کتاب نحو میں ایک منطق میں۔ ایک عروض میں۔ سہلیت میں شرح تشریح الافلاک مصنفہ شیخ بھائی اور ایک منظومہ معانی و بیان میں اور ایک تفسیر اور ایک تاریخ اور ایک دیوان اور ایک سالہ حساب میں اور اسکے علاوہ بعض دوسری چیزیں سب اس کتاب میں داخل ہیں اور واقعہ اس کا یہ تھا کہ کسی نے علمائے اہلسنت میں سے کتاب لکھی تھی ”عنوان الشرف“ جس میں مذکورہ بالا علوم تھے اور امام شافعی کی فقہ اور ایک تاریخ تھی۔ یہ مذکورہ شیخ فرج اللہ کے سامنے ہوا تو انھوں نے اسکے بعد ہی اس کتاب کو دیکھے بغیر ”ذکر العنوان“ کتاب تصنیف کی جس میں یہی صنعت مد نظر لکھی ہے۔

بہر حال اس کتاب میں علم تفسیر کا ایک شعبہ مستقل رکھا گیا ہے۔

سید محمد رضا بنی منشی الممالک ساکن اصفہان شیخ حر عالمی کے معاصر تھے۔

الاکمال میں ہے کہ انھوں نے کتاب تفسیر القرآن تصنیف کی تیس جلدوں سے زیادہ ہیں جو عربی اور فارسی پر مشتمل ہیں اور اُس میں احادیث کو ترجمہ کے ساتھ درج کیا گیا ہے۔

احمد بن حسن حر عالمی مشہور شیخ حر عالمی کے بھائی تھے۔ شیخ حر نے اپنی کتاب الاکمال

میں انکا تذکرہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ ایک کتاب "تفسیر قرآن" میں اُن کی تصنیف ہے۔
 محمد حسین بن محمد فنی یہ قاضی سعید فنی کے بھائی اور وجہ علی تبریزی فلسفی کے شاگرد
 تھے۔ اعیان الشیعہ میں ہے کہ اُن کی کتاب تفسیر قرآن میں بڑی مبسوط فارسی زبان میں ہے جو
 اُن کے تبحر علمی کا پتہ دیتی ہے۔

محمد مومن بن مرواری یہ بھی شیخ حر عاملی کے معاصر تھے اور "تفسیر قرآن" کے مصنف۔
 امیر محمد مومن بن محمد زماں طالقانی قزوینی اسی زمانہ میں تھے۔ سورہ ملک کی
 تفسیر لکھی اور اپنے زمانہ کے بادشاہ کے نام سے مضمون کی۔

شیخ علی بن شیخ حسین کر بلائی اُنکی کتاب "آوار الہدایہ" شہد مقدس کے کتب خانہ
 امام رضا میں موجود ہے اسکی تین فصلیں ہیں پہلی تفسیر کریمہ (و لقد خلقنا الانسان و نعلم
 ما توسوس بہ نفسه) دوسری تفسیر کریمہ (و اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبہ) تیسری
 بیان علوم دینیہ میں۔ کتاب کے خاتمہ میں شیخ بہائی اور ابن خاتون کے بعض اقوال نقل کئے ہیں
 اسکے فلسفی نسخہ کی جو کتب خانہ میں موجود ہے تاریخ ربيع الاول ۱۱۸۵ھ ہو۔

میرزا محمد رضائی ان کے تصانیف کے کتاب "کنز الدقائق" ہے جو تفسیر قرآن میں
 ہے روایات احنات میں خیال قائم کیا ہے کہ غالباً یہ ملا حسن کاشانی کے شاگردوں میں سے تھے۔
 علامہ سید محسن عاملی نے اُن کا تذکرہ اس نام سے کیا ہے کہ "میرزا محمد شہیدی ابن محمد
 رضا نقی" اور لکھا ہے کہ اُنکی تصنیف ہے "کنز الدقائق و بحر الغرائب" تفسیر قرآن میں اور توفیق
 میں لکھا ہے (المائتہ الثانیۃ عشر) یعنی وہ بارہویں صدی میں تھے۔

اب بارہویں صدی کا ابتدائی دور ہے۔

سید نعمت اللہ جزائری شہر محدث اور علامہ مجلسی کے شاگرد تھے۔ آپ کی

ایک تفسیر العقود والمرجان، بہت مختصر تھی جو قرآن مجید کے حواشی پر اکثر تحریر کی جاتی رہی ہے۔
امیر محمد صالح خاتون آبادی علامہ مجلسی کے داماد تھے ایک سالہ تفسیر سورہ حمود
تفسیر سورہ قل ہوا اللہ میں تحریر کیا ۱۱۶ھ میں انتقال کیا۔

امیر محمد اسماعیل خاتون آبادی ایک بڑی تفسیر تحریر فرمائی جو ۱۲ جلدوں میں تھی
انہوں نے بھی ۱۱۶ھ میں وفات پائی۔

امیر ابراہیم بن محمد معصوم قزوینی تفسیر آیات الاحکام مصنفہ ملا احمد اردبیلی کی
شرح لکھی جس کا نام رکھا "تحصیل الاطمینان فی شرح زبدۃ البیان" اس کا کچھ حصہ اپنے اپنے
استاد آقا جمال خوانساری کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے بہت پسند کیا اور گرانقدر الفاظ
میں پشت کتاب پر تقریظ تحریر فرمائی جس کی تاریخ ۱۱۱۷ھ تھی۔

شیخ سلیمان بن عبد اللہ ماحوزی بحرینی، انکی کتاب تفسیر میں علامہ سید
ہاشم بحرینی کی تفسیر برہان کے طرز پر ہے ۱۱۲۷ھ میں انتقال کیا۔

محمد بن عبد الفتاح سراب تنکابنی علامہ مجلسی کے شاگردوں میں سے ہیں کتاب
تفسیر آیات الاحکام اردبیل کے ادیب حواشی تحریر کئے ۱۱۲۷ھ میں انتقال کیا۔

شیخ عبد اللہ بن نور اللہ السمرانی مصنف مقتل عوالم، علامہ مجلسی کے شاگرد تھے
اور ایک کتاب تفسیر میں بھی لکھی ہے۔

ملا علی اللہ مجلسی، یہ علامہ مجلسی کے بھائی تھے تفسیر کے مصنف ہیں۔

میرزا عبد اللہ آفندی مصنف ریاض العلماء، ان کی ایک کتاب تفسیر میں تھی جو
وسط قرآن کے حدود تک پہنچی تھی اسکے بعض اجزاء صفہان اوشیراز میں موجود ہیں ۱۱۳۷ھ
میں وفات پائی۔

سید نور الدین بن سید نعمت اللہ جزائری کتاب تفسیر میں لکھی جو مکمل نہیں ہوئی۔
سید عبد اللہ بن سید نور الدین شوستری بڑے جامع علوم و فنون بزرگ تھے۔ ایک
کتاب تفسیر میں بھی لکھی ہے۔

سید بہاء الدین محمد بن محمد باقر حسینی مختاری نامی ان کی تفسیر تقریباً پانچ
جلدوں میں ہے ۱۳۰۰ھ میں وفات ہوئی۔

فاضل ہندی بہاء الدین محمد بن تاج الدین حسن بن محمد صفہائی انھوں نے ایک سوط
کتاب تفسیر قرآن میں تحریر کی ۱۳۰۰ھ میں انتقال فرمایا۔

سید محمد حمید ریسوی عالمی کی آپ نے تفسیر آیات الاحکام تحریر کی جسے بادشاہ قوت
سلطان حسین صفوی کے نام پر مضمون کیا۔ اور آپ نے عجیب و غریب طریقہ یہ اختیار کیا کہ آپ نے
آیات احکام فقہیہ کے ساتھ ان آیتوں کو بھی داخل کر لیا ہے جن سے کوئی ہدلی مسئلہ علم کلام
کا یا اصول فقہ کا یا عقلی و نقلی مسائل میں کامستفاد ہوتا ہے اور پھر اس میں نقض و ابرام اور
احتجاج و استدلال بہت تفصیل کے ساتھ ہے۔ ایک رسالہ مستقل سورہ یوسف کی آیت کی تفسیر
میں لکھا ہے کہ (اجعلانی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم) ۱۳۰۰ھ میں وفات پائی۔
یہ اس صدی کا وسطی دور ہے۔

ملا ابوالحسن شریف فتویٰ عالمی صاحب جواہر کے ناما بڑے بلند مرتبہ عالم تھے۔
ایک تفسیر ”مرآۃ الانوار“ سورہ بقرہ کے وسطی حصہ تک تحریر کی جو کثیر الفوائد ہے۔ فاضل لوزی
مصنف متذکر الوسائل کا بیان ہے کہ عجیب و غریب واقعہ یہ ہے کہ اس تفسیر ”مرآۃ الانوار“
کے تہمدی مقدمات جو خود ایک مستقل جلد میں ہیں اور اصل مصنف کے قلم کے لکھے ہوئے
صاحب جواہر کے کتب خانہ میں موجود ہیں میں نے انھیں عاریت لیا اور بہت زحمت اور مشقت

کیساتھ انھیں نقل کیا۔ نسخہ کتاب طران کے ایک فرمیں میرے ساتھ تھا۔ اس کو مجھ سے بعض ارکان
سلطنت نے لے لیا۔ اُن کا ارادہ تھا کہ تفسیر ”برہان“ مصنفہ سید ہاشم بحرینی کو طبع کرائیں
مگر چونکہ اُس میں صرف نقل احادیث پر اکتفا کی ہوا اور بیان و تشریح نہیں ہے اس لئے خیال کیا کہ
اس کتاب کو بطور مہتمم شائع کر دیا جائے۔

اس طرح اس کتاب کی نقل انھوں نے بھی حاصل کر لی۔ میں عراق واپس ہوا اور اتفاق
کی بات کہ وہ شخص جو اس طبع کے بانی تھے اُن کا انتقال ہو گیا۔ کتاب کے مطبوعہ حصہ ”تفسیر مرآۃ اللامہ“
کے اُس قلمی نسخہ کو بعض ارباب مطبع نے خرید کیا اور اُن ناقص جزا کو تمام کر کے مکمل تفسیر کو طبع کیا
اور ”مرآۃ الانوار“ کو ایک علیحدہ جلد میں چھپوایا۔ یہ مطبوعہ نسخہ جب میری نظر سے بچھٹ اُترن میں گذرا
تو میں نے اُس کے سرنامہ پر حسبِ ذیل عبارت لکھ دی۔

”کتاب مرآۃ الانوار و مشکوٰۃ الاسرار و هو مصباح لافاضل الاثر و مقدمۃ
للتفسیر الذی صنفہ الشیخ الامام اجل والنحوی الامام نبیل لعالم العلامة و الافاضل
الہمامۃ الشیخ عبد اللطیف الکاظمی مولد ادا النجفی مسکناً“

اسکے معنی یہ ہیں کہ یہ کتاب مرآۃ الانوار تصانیف کے شیخ عبد اللطیف کے ہے جو کازران
میں متولد ہوئے تھے اور بچھٹ میں قیام کیا۔

یہ دیکھنا تھا کہ میں ششدر ہو گیا۔ میں نے صاحب مطبع کو اطلاع دی کہ تفسیر الامام الحسن شریف
کی ہو۔ اور شیخ عبد اللطیف کا تو کوئی نام ہی کبھی میں نے نہیں سنا ہے۔ غالباً جاہل کتاب اور
ہتمم مطبع نے یہ عبد اللطیف کے نام کا استنباط دیا جو کہ ان الفاظ سے کیا ہو جو خطبہ کے بعد
ہیں (یقول لعبد الضعیف التواہجی لطف ربہ اللطیف خادم کلام اللہ الشریف) اس سے
خیال کیا کہ انھوں نے اپنے نام کی طرف لطیف اشارہ کیا ہے لیکن کازران کی طرف نسبت کی

بنیاد اب تک سمجھ میں نہیں آئی۔

صاحب مطبع نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ اس کا تدارک کر دینگے مگر افسوس ہو کہ اب تک یہ وعدہ وفا نہیں ہوا اور کتاب اسی صورت سے شائع ہے۔ لہذا میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ تفسیر جو ۱۲۹۵ھ میں طبع ہوئی ہے جس کے مردوق پر مذکورہ بالا عبارت ہے۔

یہ ملا ابوالحسن شریف کی ہر جن کو صاحب جواہر "جدی علامہ" کی لفظ سے تعبیر کرتے ہیں عبد اللطیف کا ذرا انی کی نہیں ہر جن کی غالباً ولادت بھی اب تک نہیں ہوئی ہے۔

ملا ابوالحسن شریف کی وفات ۱۱۳۸ھ کے حدود میں ہوئی۔

شیخ احمد بن اسماعیل جزائری انھوں نے کتاب تفسیر آیات الاحکام "تصنیف کی جو ایران میں طبع ہو چکی ہے اس میں انھوں نے احادیث کی پابندی کی ہر اسکے علاوہ اور بھی کتاب تفسیر میں لکھتے ہیں تھے جو مکمل نہیں ہوئی یہ ۱۱۳۵ھ میں انتقال کیا۔

ملا محمد اسماعیل مازندرانی خاجوی "زبدۃ البیان" یعنی تفسیر آیات احکام صنفہ تحقق اردبیل پر حواشی تحریر کئے۔ انکا انتقال ۱۱۳۵ھ میں ہوا۔

شیخ محمد رضا بن محمد امین ہمدانی انکی تصنیف "الدر المنظم فی تفسیر القرآن" لکھ کر جس کا تذکرہ علامہ محسن عالمی کی کتاب اعیان الشیعہ میں مذکور ہے۔

سلطان محمد بن حیدر بن محمد جابندی ان کی تفسیر بیان السعاده چھپ چکی ہے۔ شیخ علی حریز شہور عالم اور شاعر ہیں انکے کثیر القواد تصانیف میں سے تفسیر بھی ہے۔ ۱۱۸۰ھ میں انتقال ہوا۔

سیلمان جرجی غالباً انہی زمانہ سے تعلق رکھتے ہیں آیت الکرسی کی تفسیر لکھی ہے جس میں ملا محسن کاشانی اور علامہ مجلسی کے حوالے دیے ہیں اس لئے باعتبار زمانہ مجلسی سے متاخر ضرور ہیں۔

تیرھویں صدی کا ابتدائی دور وہ ہر جب ہندوستان میں صوبہ اودھ کے شہر لکھنؤ کا آفتاب
کمال افق پر طلوع ہو گیا تھا یعنی جناب غفرانکتاب تراہ کے فیوض علیہ پھیل رہے تھے جو آپ کے
مصنفات میں تفسیر قرآن تو مستقل طور سے موجود نہیں ہو لیکن آپ کے تلامذہ میں سے مولوی یاد علی
صاحب نصیر آبادی جو آپ کے قریبی اعزاء میں سے تھے انھوں نے فارسی میں تفسیر تحریر کی جو دو جلدوں
میں ہو۔ اسی زمانے میں میرزا محمد اخباری نیشاپوری تھے ان کے تصانیف سے بھی ایک تفسیر
۱۲۳۲ھ میں قتل ہوئے۔

حاج میرزا یوسف طباطبائی تبریزی آغا باقر بہمانی وغیرہ کے شاگرد تھے ایک
بڑی تفسیر کے مصنف ہیں ۱۲۴۲ھ میں انتقال فرمایا۔

جناب لانا سید علی صاحب نے جو جناب غفرانکتاب کے منجملہ صاحبزادے تھے تفسیر "توضیح مجید"
آردوزبان میں تحریر فرمائی جس میں ادبی ذوقی نکات درج کیے ہیں اور عوام کی خاطر ہے اسلئے
ذوق و غامض معانی درج نہیں ہیں آپ نے ۱۲۵۰ھ میں کربلائے معلیٰ میں انتقال کیا۔

مفتی محمد علی صاحب نیشاپوری کنٹوری بھی جناب غفرانکتاب کے ممتاز شاگرد تھے۔
انھوں نے کتاب "تقریب الہام" تفسیر آیات الاحکام میں تحریر فرمائی ۱۲۶۰ھ میں انتقال کیا۔

سید عبد اللہ شبر کاظمی بڑے کثیر التصانیف مجتہد تھے۔ آپ نے ایک کتاب "صفوۃ التفائیر"
تحریر فرمائی جو بیس ہزار بیت مشتمل تھی (بیت پچاس حرفوں کی ہوتی ہے) دوسری کتاب جو پچاس
تفسیر القرآن لمبیں ۳۴ ہزار بیت۔ ایک تیسری کتاب تفسیر میں ۱۸ ہزار بیت ۱۲۴۴ھ میں وفات پائی۔

حاج میرزا الطیف علی بن میرزا احمد تبریزی۔ انھوں نے ایک مکتوب تفسیر لکھی ہو
دو جلدوں میں جو قرآن مجید کے وسطی حصہ سے آخری تہائی کے قریب تک ہے۔ اور اس میں علم کلام کے
مسائل میں اکثر بہت تفصیل سے کام لیا ہے ۱۲۶۲ھ میں رحلت ہوئی۔

آخوند ملا علی تبریزی حنفی متکلم بغدادی ان کی تفسیر تصوف و عرفان کے مسلک پر
ہے ۱۲۶۲ھ میں انتقال کیا۔

حاج ملا عبد الوہاب قزوینی، ان کے مصنفات میں تفسیر بھی ہے ۱۲۶۱ھ میں وفات ہوئی۔
جناح علیہیں مکان سید العلماء الحسین علیہ السلام مقامہ۔ جناب غفرانہ کرب سے
چھوڑے بیٹے تھے ایک تصنیف کے حسب ذیل کتابیں ہیں۔ ۱۔ فی تفسیر الموعظ تفسیر سورہ فاتحہ تفسیر سورہ
قل ہذا اللہ تفسیر سورہ دہر تفسیر قولہ تعالیٰ انکم خدیامہ اخوجت للناس تفسیر آیات ابتدائی
سورہ بقرہ ۱۴۳ھ میں وفات پائی۔

آپ کے بعد آپ کے صاحبزادے۔ جناب خجستہ کتب ممتاز العلماء السید محمد تقی طاب
نے شہرہ روزگار تفسیر نایاب الاثر تصنیف فرمائی۔ اسی مسموط تفسیر موجودہ شیعہ کتب تفسیر میں نایاب ہے
ہر پارہ کی تفسیر ایک جلد میں ہے۔ اگر پایہ تکمیل کو پہنچ جاتی تو تیس جلدوں میں ہوتی لیکن صرف تین
جلدیں اسکی کھلی گئیں جو سورہ آل عمران تک پہنچی ہیں۔ اس میں احادیث بہت جستجئے لکھے
گئے ہیں اور ان آیات میں جو اختلافی حقیقت لکھے ہیں امام فخر الدین رازی اور دوسرے مفسرین
کے اقوال سے مکمل بحث کی گئی ہے۔

تفسیر کے انتقال کے بعد جب علامہ کنوری مولانا سید غلام حسین صاحب علی شہ مقامہ نے
مدرسہ ایمانیہ قائم کیا ہے اور لکھنؤ سے اخبار جاری کیا ہے تو چھپنا بھی شروع ہوئی تھی جس کے بعض
ادراک چھپے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں مگر نہ معلوم کیا وجہ ہوئی کہ بعد طباعت متوی ہو گئی وفات ۱۲۸۹ھ میں ہوئی۔
آقا محمد حسین باشندہ طلالی ان کے تصانیف سے کہ ایک بڑی تفسیر ہے ۱۲۸۴ھ میں وفات پائی۔
اسی عصر میں مولانا سید رجب علی خاں جگر اؤں (پنجاب) کے ذی علم رئیس تھے انھوں نے
”کشف الخفا فی تفسیر سورہ الباقی“ اور ”السر الکبریٰ فی تفسیر سورہ الفجر“ تصنیف کی مسموطہ انتقال ۱۲۸۶ھ میں ہوا۔

ملا علی قاری پوز آبادی قزوینی تھیں زبجان بزرگ تر عالم تھے آپ کے مصنفات میں سے ایک کتاب تفسیر قرآن ہے جو سورہ یسین سے آخر قرآن تک ہے۔ ۸۰ مخرم ۱۲۹۰ء میں انتقال کیا۔

حاج محمد نجف کرمانی صاحب۔ ایک کتاب تفسیر میں لکھی ہوئی ۱۲۹۲ء میں انتقال کیا۔ اسی زمانہ میں حاج ملا محمد صالح برغانی مشہور شہید رابع ملا محمد تقی برغانی صاحب جو اس تہذیب کے بھائی قزوینی کے مستند عالم تھے انھوں نے تفسیر قرآن سات جلدوں میں تحریر فرمائی۔ محمد بن سلیمان نسکانی مصنف قصص الدلائل نے چند آیات قرآنی کی تفسیر طبرزداریت میں لکھی۔ ملا حسن علی تلویری کانی ایک کتاب تفسیر میں لکھی ۱۲۹۶ء میں وفات پائی۔

ملا محمد تقی ہمدانی صاحب اہل شیعہ تفسیر انصاری کے شاگرد تھے عالم تفسیر میں حسب ذیل کتابیں تصنیف فرمائیں خلاصۃ البیان فی تفسیر شکلات القرآن خلاصۃ تفسیر آل الکرمی مصنف سید کاظم شہرستانی تفسیر آئمہ مبارکہ فکان قاب قوسین اودانی ۱۲۹۹ء میں انتقال کیا۔

سید ہمدانی قزوینی بڑے بلند مرتبہ جلیل القدر عالم۔ صاحب جواہر وغیرہ کے شاگرد تھے۔ ان کے مصنفات میں حسب ذیل کتابیں ہیں تفسیر سورہ حمد تفسیر سورہ قل ہو اللہ تفسیر سورہ انا انزلناہ کتاب آیات الاصول جس میں آپ نے اصول فقہ کے تمام مباحث میں آیات قرآن سے استدلال کیا ہے ۱۳۰۰ء میں مفرج سے دہلی میں وفات پائی۔

حاج ملا رضا ہمدانی مصنف مفتاح النبوة ان کی کتاب بالدر التنظیم فی تفسیر القرآن العظیم طبع ہو چکی ہے۔

ملا سلطان گونا بادی مشہور صوفی شخص تھے جن کے نام سے ایک فرقہ ایران میں موجود ہے۔ ان کی ایک بڑی تفسیر عربی زبان میں چھپی ہوئی موجود ہے جو انہی کے خیالات کے مطابق ہے۔

فرد پس مکان سید العلماء حجۃ الاسلام مولانا سید محمد ابراہیم طاب ثراہ ہمارے
 جد امجد نے اپنے والد ماجد جناب حجت آباد کی تفسیر نیا سچ کا مکملہ دو جلدوں میں تحریر
 فرمایا۔ نیز سورہ تفسیر سورہ یوسف مستقل طور سے تحریر کی۔ آپ کی وفات ۱۳۰۷ھ میں ہوئی۔
 شیخ محمود شبلی عراقی۔ ایک کتاب تفسیر میں تحریر کی یہ ۱۳۰۷ھ میں جلت ہوئی۔
 تاج العلماء مولانا السید علی محمد طاب ثراہ۔ آپ کے کثیر التعداد تصانیف
 میں سے جن کی تعداد دونوں کے قریب ہے حسب ذیل کتابیں مخصوص علم تفسیر سے متعلق ہیں۔
 احسن القصص تفسیر سورہ یوسف جو مطبوع اور شائع ہے اور معلومات کا ذخیرہ ہے۔
 انوار الانظار در تفسیر سورہ نور۔ حواشی قرآن جو سر سید احمد خاں کی طبغوا تفسیر قرآن
 کی رد میں ہیں یہ ۱۳۱۲ھ میں انتقال کیا۔

مولوی عمار علی صاحب سونی پتی مرحوم جناب حجت آباد کے شاگرد تھے۔
 انھوں نے اردو میں تفسیر ”عمدۃ البیان“ تین جلدوں میں تحریر کی جو طبع ہو چکی ہے۔

اب یہ ہماری چودہویں صدی ہے۔
 شیخ محمد حسین اصفہانی نجفی یہ مشہور محقق شیخ محمد تقی مصنف ہدایہ المسترشدین
 کے پوتے اور حاج شیخ محمد باقر اصفہانی کے بیٹے تھے۔ ایک کتاب تفسیر میں لکھنا شروع کی
 جو واسطہ سورہ بقرہ تک پہنچی اور اتنا ہی حصہ ایک جلد میں طبع کر دیا گیا جو موجود ہے
 آپ ۱۳۰۷ھ میں انتقال کیا۔

حاج میرزا محمد علی قزاقی اغانی ایک بڑی تفسیر لکھی ہے ۱۳۱۱ھ میں دنیا
 سے ولت کی۔

محقق شہرستانی حاج میرزا محمد حسین حائری۔ بڑے جامع علوم و فنون علامہ

روزگار کثیر التصانیف بزرگ تھے ہجرت تصانیف کے ایک بڑی تفسیر بھی ہے۔ ۱۳۱۵ء میں انتقال کیا۔

شیخ حسن شہرودی تبریزی۔ ان کی تفسیر فارسی زبان میں ہے۔ ۱۳۱۱ء میں رحلت فرمائی۔

مولانا ابوالقاسم قمی لاہوری پنجاب کے جلیل المرتبت عالم تھے۔ لکھنؤ میں جہاں سلطان العلماء اور جناب بنت مآب کے تحصیل علم کی پھر عراق گئے اور آخر میں لاہور میں قیام فرمایا۔ آپ نے تفسیر لامع التنزیل فارسی میں تحریر فرمائی جس میں یہی پابندی ہے کہ ایک بارہ کی تفسیر ایک جلد میں شاید تیرہ پاروں کی تفسیر آپ نے تحریر فرمائی اور بعض جلدات اس کے آپ کے بعد آپ کے خلف الصدق۔

شمس العلماء مولانا سید علی صاحب کُری دام ظلہ نے جو اہل وقت پنجاب میں رجحیت رکھتے ہیں تصنیف فرمائے علامہ ابوالقاسم نے ۱۳۲۲ء میں انتقال کیا۔

ملاحسین سجاسی مقیم زبجان آپ کے تصانیف حسب ذیل کتابیں ہیں تفسیر سورہ رحمن تفسیر سورہ زمر تفسیر سورہ شمس جو طران میں ۱۳۲۲ء میں طبع ہوئی ہے۔

مولانا سید محمد حسن زنگی پوری مولانا سید محمد علی قائم الدین کے شاگرد تھے اور اُس زمانہ میں جب ان نزاع سلطنت کے بعد سلطان عالم واجد علی شاہ مرحوم کلکتہ میں تھے تو آپ وہاں قیام فرما رہے تھے۔ کتاب تفسیر سورہ رحمن اور اذہار التنزیل تصنیف فرمائی۔ ۱۳۲۵ء میں وفات پائی۔

مولانا سید احمد حسین صاحب امرہوی جناب مفتی صاحب قبلہ کے شاگرد تھے آپ کی تصنیف ”مناہج العرفان فی علوم القرآن“ فارسی میں طبع ہو چکی ہے ۱۳۲۸ء

میں انتقال فرمایا۔

شیخ مرتضیٰ نظام الدین حلی کا طہینی۔ ان کی کتاب تفسیر قرآن میں ناتمام ہے
۱۳۲۶ھ میں وفات پائی۔

آقا فتح علی زرخانی، نجف اشرف سے ہجرت کر کے کوہ چلے گئے تھے اور خلق خدا
سے الگ زندگی بسر کرتے تھے اس دوران میں ایک تفسیر لکھنا شروع کی جس کی دو جلدیں
مکمل ہوئیں ۱۳۳۰ھ میں عالم آخرت کی طرف رہنما ہوئے۔

سید علی طباطبائی نیرودی حائری ان کی ایک کتاب تفسیر میں بڑی مہر و ہمت اور
ایک کتاب ہے رقی مشورہ در تفسیر آیہ لوز۔

مولانا سید اعجاز حسین صاحب امر دہلوی جناب مفتی صاحب کے شاگرد تھے۔
اور مولانا سید احمد حسین صاحب بھی تلمذ رکھتے تھے۔ ایک کتاب تفسیر آیات میں تحریر
فرمائی ۱۳۴۰ھ میں انتقال ہوا۔

مولانا محمد ہارون صاحب زنگی پوری مرحوم نے منجملہ کثیر التعداد تصانیف کے
توحید القرآن۔ امانۃ القرآن۔ علوم القرآن۔ اردو زبان میں تصنیف کی ہیں اور جب
درستہ العظیمین قائم ہو تو موصوف تصنیف و تالیف کے کام پر اس سہ کی جانب سے مقرر ہوئے۔
اس زمانہ میں آپ نے عربی زبان میں ایک کتاب "خلاصۃ التفاسیر" تحریر فرمانا شروع
کی جس کی ایک قلمی جلد درستہ العظیمین کے کتب خانہ میں موجود ہے۔ افسوس ہے کہ مرحوم کی عمر نے
وفات کی اور ۱۳۳۰ھ میں داعی اجل کو لبیک کہا۔

آخوند ملا حبیب اللہ کاشانی، ان کے تصانیف سے ہے تفسیر سورہ بقرہ تفسیر
سورہ قدر تفسیر آیہ نور تفسیر سورہ اخلاص۔ درۃ الدرفی تفسیر سورہ الکوش اور ایک کتاب تفسیر

قرآن فارسی - ۱۳۲۱ھ میں وفات پائی۔

انکے بھائی آخوند ملا محمد تقی کاشانی سادہ جی نے بھی ایک کتاب تفسیر میں بڑی بھاری کئی جلدوں میں لکھی ہے۔

سید عبدالحسین حسینی اک کونہ نجفی انھوں نے دو جلدوں میں ایک تفسیر نہایت مختصر کے ساتھ لکھی ہے اور ہر آیت کے ذیل میں متعلقہ روایات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔

شیخ محمد حسین بن محمد خلیل شیرازی تفسیر میں خاص مہارت رکھتے تھے۔ انکے مصنفات اس سلسلہ میں حسب ذیل ہیں تفسیر سورہ یس تفسیر سورہ نبا آخر قرآن تفسیر سورہ مریم تفسیر سورہ حمد تفسیر سورہ کوثر۔ حاشیہ تفسیر بیضاوی۔ حاشیہ کثاف وغیرہ۔

آقا سید ابوتراب خوانساری نجف اشرف کے بڑے بلند پایہ مجتہد تھے آپ نے "البدیان فی تفسیر بعض سور القرآن" اور "لبالباب فی تفسیر حکام الکتاب تصنیف فرمائی۔ ۱۳۲۶ھ میں جبکہ ہم نجف اشرف ہی میں تھے آپ نے انتقال فرمایا۔

سید محمد رضا حسینی کاشانی پشت شہدی۔ ایک بڑی تفسیر کے مصنف ہیں ۱۳۲۶ھ میں انتقال فرمایا۔

آقا حسین نجم آبادی طهرانی۔ اکابر علمائے ایران میں سے تھے ہمارے زمانہ قیام نجف میں ان کے انتقال کی خبر آئی تھی ان کے تصانیف سے تفسیر قرآن بھی ہے ۱۳۲۶ھ میں ۶ رجب کو وفات پائی۔

شیخ علی صغیر حسینی ایرانی کے متنازعہ عالم تھے لیکن کچھ نقض و کا مذاق غالب تھا آپ نے ایک تفسیر بھی جس میں بعض مقامات پر محیی الدین ابن العربی کی موافقت کی ہے۔ ایک کتاب "التفسیر بالمأثور" سید ہاشم بحرینی کی تفسیر برہان کے انداز پر تحریر کی۔

یہ دو جلدوں میں تھی لیکن پھر بھی تفسیر برہان کی نسبت مختصر ہے۔

اسی دور آخر میں عراق کے بلند پایہ مجاہد مکمل مناظر آقا شیخ محمد جواد بلاغی طاب ثراہ جن کی عمر خدمت مذہب اور نصرت دین میں گزری اپنی آخر عمر میں تفسیر قرآن مجید کی طرف توجہ ہوئے مگر انہیں ہے کہ سورہ نساء تک پہنچنے پائے تھے کہ انتقال کیا۔ اس تفسیر کا نام ”آلاء الرحمن“ ہے اور صیدا۔ سوریا کے مطبع العرفان میں اس کی پہلی جلد شائع ہوئی ہے۔ اپنے رنگ میں یہ تفسیر بہت خوب ہے۔ انہیں ہے کہ پائے اتمام کو نہ پہنچنے پائی۔ موصوف نے ۱۳۵۲ھ میں انتقال کیا۔

آقا شیخ محمد باقر میر جندی طاب ثراہ۔ ہمارے شیخ الحدیث تھے آپ کے مصنفات نے تفسیر آیات الاحکام ۱۳۵۳ھ کے حدود میں وفات پائی۔

موجودہ دور میں ان حضرات میں سے کہ جو ماشاء اللہ بقیہ حیات ہیں۔

آقا میرزا ہادی خراسانی دام ظلہ کریم علی کے متبحر عالم ہیں آپ نے تفسیر علی بن ابیہم قمی پر جو نئی تحریر کئے ہیں جن میں تبو کے ساتھ اہلسنت کے روایات کو بطور تائید درج فرمایا ہے۔

مولانا سید راحت حسین صاحب قبلہ گوپالپوری دام ظلہ بزرگ مرتبہ عالم ہمارے والد ماجد، علی اللہ مقامہ کے بڑے یکجہت دوست، شریک درس اور ہم مباحثہ ہیں۔ آپ کتاب ”انوار القرآن“ کی تصنیف میں مشغول ہیں جس کے بہت سے اجزاء مطبع اصلاح کبچہ ضلع سارن سے شائع ہوئے ہیں انروز بان میں یہ تفسیر مکمل ہونے پر بڑے مبوط ذخیرہ کا احضار کرے گی۔

شیخ محمد نواز ندوی، علمائے خراسان میں سے سربراہ کردہ فرد ہیں اور تفسیر قرآن

کی تحریر میں مصروف ہیں۔ شیخ محمد اشکوری نجفی :- ہمارے ہمعصر ہیں تفسیر سورہ حمد اور تفسیر سورہ نور کو مصنف ہیں۔ فرقہ شیعہ کو ہر دور میں جن سخت مشکلات کا مقابلہ کرنا پڑا ہے ان کو دیکھتے ہوئے اس فرقہ کے علماء اور ارکان مذہب کے مذکورہ بالا اخذات اتنے اہم اور گرانقدر ہیں کہ ان کے مقابلہ میں ساتوں آسمان وزن نہیں رکھتے۔

لیکن پھر بھی جیسی تفسیر کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے وہ صرف فرقہ شیعہ کے تصانیف میں نہیں بلکہ مجموعہ عالم اسلامی میں بھی موجود نہیں ہے۔

خدا اپنی توفیق جس کسی کے شامل حال کرے وہ اس فرض کو انجام دے۔ والسلام۔

علی نقی التتوی اعفی عنہ

۳ شعبان ۱۳۵۲ھ

ضمیمہ

قرآن مشکل ہے یا آسان

ہماری کتاب کے نوٹیں تبصرہ میں اس قسم کے بیانات موجود ہیں جو اس بحث کا تصفیہ کرتے ہیں بھری چونکہ اس سلسلہ میں مزید بحث کی ضرورت معلوم ہوتی ہے اس لئے ذیل میں اس نتیجے پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔

”قرآن آسان ہے“ اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ ہر شخص ترجمہ پڑھ کر قرآن سے مطلب نکال لے یہ اس کی ہدایت کے لئے کافی ہے۔ کوئی ضرورت نہیں کہ وہ تفاسیر کی طرف رجوع کرے اور اہل علم کی تشریح کا پابند ہو۔ اس کے دلائل حسبِ ذیل ہیں۔

(پہلی دلیل) قرن اول کے مسلمانوں نے قرآن پر عمل کر کے انتہائی ترقیاں حاصل کیں مگر اب مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ اس کے معنی اور مطلب صحیح طور پر نہیں سمجھتے ہیں اور اس کی ذمہ داری علمائے مذہب پر ہے جنہوں نے عام لوگوں کو اپنے پھندے میں پھانسنے رکھنے کے لئے عجیب و غریب معنی اور تفسیریں لکھنا شروع کیں۔ عجیب و غریب مسئلے گرھے۔ ان مسئلوں کو قرآنی آیات سے مطابق کر نیکی کوشش میں قرآنی آیتوں کے معنی ہٹائے گئے جو کہ کسی صورت سے پیدا نہیں ہو سکتے تھے لہذا یہ کہنا شروع کر دیا کہ قرآن کے معنی اور مطلب کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اس طرح سے اس گردنہ مسلمانوں کو قرآن مجید سے دور رکھا حالانکہ اگر اس کے معنی عوام نہیں سمجھ سکتے تھے تو لوگ

اسلام کیسے لائے تھے۔ یاد رہے کہ رسول کی رحلت کے ڈیڑھ سو سال بعد تک اسلام میں کوئی فرقہ نہ تھا۔ ہر فرقہ اپنے اصولوں کی پیروی میں یا بادشاہت کی لاگ میں قرآن کے آیات کو اپنے مقصد کے لیے پہنانے لگا اور کچھ دن بعد وہ اس کا ایمان ہو گیا۔

(دوسری دلیل) کسی کتاب کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی صاف اور آسان زبان میں ہو کہ پڑھنے والا کھینے والے کے مطلب کو سمجھ سکے۔ اگر نہ سمجھ سکے تو کھینے والا قصور وار ہے نہ کہ پڑھنے والا۔ لہذا کسی کتاب کا شکل زبان میں ہونا اس کا عیب ہے نہ کہ خوبی۔ قرآن بلینے ہے اور بلینے ہی کلام ہے جس سے کہنے والے کا مقصد سننے والے کے دماغ میں صحیح طور سے پہنچے۔

(تیسری دلیل) ہم خود قرآن سے پوچھیں کہ وہ اس معاملہ میں کیا کہتا ہے؟ قرآن میں ہے کہ ہر قرآن کو ایسی کھلی اور صاف زبان میں بیان کرتے ہیں جس کو تم سمجھ سکو۔ اگر اس کو ایسی زبان میں نازل کیا جاتا جس کو تم نہ سمجھ سکتے تو کوئی ایمان نہ لاتا عربی کے معنی خود صاف اور کھلی ہوئی زبان کے ہیں۔

اَلْكِتَابُ اَحْكَمُ اَيَاتِهِ ثُمَّ فَصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ - وَلَقَدْ جَاءْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ - ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس نے کتاب بھیجی ہے وہ حکیم بھی ہے۔ واقف کار بھی۔ اس نے ہر طرح سمجھ بوجھ کر کتاب کو تفصیل وار بیان کر دیا ہے۔

(۱) حم تنزيل من الرحمن الرحيم کتاب فصلت ایاۃ قرآن عر بیا القوم

یعلون بشیرا ونذیرا فاعرض الکریم فہم لا یسمعون۔

(۲) ولجعلناہ قرآنا عجمیا لقوالا ولا فصلت ایاۃ العجمی وعربی۔

ان آیتوں سے دو باتیں بالکل صاف ہو گئیں۔

۱) قرآن عربی زبان میں اس قوم کے لئے جو عربی جانتی تھی یعنی جس کی مادری زبان عربی تھی کھول کر بیان کر دیا گیا ہے اور اسی زبان میں قرآن نہیں ہو جس کو عرب سمجھ سکتے تھے،
 (۲) ایمان نہ لانے کی یہ وجہ نہیں تھی کہ لوگ سمجھتے نہ تھے بلکہ منہ پھیر کر چل دیتے تھے اور سنتے ہی نہ تھے یعنی صحیح طور سے متوجہ نہیں ہوتے تھے۔

ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر ”ہم نے تو قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لئے آسان کر دیا ہے۔ تو ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے“
 اس ایک آیت کو ایک سورہ کے اندر چار مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ کیا اس سے زیادہ زور دار الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ قرآن آسان ہے۔

(چوتھی دلیل) ہم خود قرآن کو پڑھیں اور دیکھیں کہ سمجھ میں آتا ہے یا نہیں۔
 قرآن کے لفظی معنی لیکچر کے ہیں قرآن میں ۱۴۴ سولے ہیں ہر سورہ بجائے خود ایک لیکچر ہے۔
 ایسا بھی ہوا ہے کہ ان لیکچروں کے درمیان میں لوگوں نے سوال کر دیے ہیں۔ ان کا جواب دیکھ
 اصل مضمون کی طرف رجوع کیا گیا ہے موضوع قرآن حسب ذیل ہیں۔

(۱) ایک خدا کی عبادت کرو (توحید)

(۲) ایک ایسے دن پر ایمان لاؤ جس دن اپنے کیے دھرے کا جواب دینا ہو (یعنی امتیاز)

(۳) ایک دمی کو دوسرے آدمی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے اور لڑائی کے وقت کیسا
 برتاؤ کرنا چاہیے اور لڑائی کیسے لڑنی چاہیے (یعنی معاشرتی و جنگی احکامات وغیرہ)

(۴) ذیل کے اعتراضات اور ان کے جوابات۔ ان میں کے اعتراضات صحیح ہیں اور قرآن پر
 الف۔ رسول خدا پر دو اعتراض۔

(۱) چونکہ محمد ایسے انسان ہیں جیسے اور انسان ہوا کرتے ہیں لہذا محمد رسول نہیں ہو سکتے۔

(۲) چونکہ محمدؐ مجروح نہیں دکھاتے ہیں لہذا رسول نہیں ہو سکتے۔

ب۔ قرآن پر رد اعتراض۔

(۱) قرآن نازل وازل کچھ نہیں ہوا۔ حجر کی من گڑبختی۔

(۲) پہلے خدا کی بھی ہوئی کتابیں موجود ہیں لہذا اب ایک در کتاب نازل ہوئی کیا ضرور سکھ۔

(۵) پرانے رسولوں کے قصے۔

ان لیکچروں کا مضمون بہت چھڑا سا ہے۔ ان مضمونوں کو ہر لکچر میں دہرایا گیا ہے۔

کہیں لوگوں نے سوالات بھی کئے ہیں۔ خاص معاملات بھی آ پڑے ہیں سوالات کے

جوابات اور معاملوں کے متعلق حکم بھی دیدیے گئے ہیں۔

ادب بیان کئے ہوئے موضوع قرآن کو مد نظر رکھ کر قرآن کو پڑھئے اور پھر دیکھئے کہ

قرآن سمجھ میں آتا ہے یا نہیں۔ قرآن میں ایک ہی بات کو بار بار دہرایا گیا ہے اس

مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے تو بات لوگوں کے دماغوں میں سمائے۔ اگر ایک لفظوں میں

بات سمجھ میں نہیں آئی تو اسے دوسرے لفظوں میں بیان کیا گیا۔ اگر ایک طریقے سے

بات سمجھ میں نہیں آئی تو اسے دوسرے طریقے سے بیان کیا گیا۔ اگر اصول سمجھ میں نہ آیا تو مثال

دی گئی۔ ان اصولوں کو قصوں کی شکل میں بیان کیا گیا۔

یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن جاہل سے جاہل اور عالم سے عالم دونوں کے لئے ہے۔

دوسرا اصول قرآن کو بلکہ ہر کتاب کو سمجھنے کا اس کے معنوں پر غور کرنا ہے۔

ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب والقی السمع وهو شہید۔

افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقلھا۔

تیسری بات۔ مترجم قرآن میں برکیٹ () کے اندر جو لکھا جاتا ہے وہ

ترجمہ کرنے والا اپنی طرف سے بڑھاتا ہے۔ قرآن میں ایسے کوئی لفظ نہیں ہوتے۔
 چوتھی بات۔ اگر قرآن کے معنی قرآن ہی سے سمجھ میں آجائیں تو تفاسیر وغیرہ کی کیا ہیں۔
 پانچویں بات۔ آیتوں کے شان نزول کے جھگڑے بھی عام طور سے بے کار ہیں کیونکہ
 ہر فرقہ نے شان نزول اپنے مطلب کے موافق گڑھ رکھی ہے۔ آیت میں اصول بیان کیے جاتے ہیں۔
 وہ اصول جب کبھی ایسا واقعہ ہو گا اُس پر چپاں ہوں گے۔
 یہ بات بھی کچھ زیادہ وقت نہیں لکھتی کہ بے جڑ آیتیں نازل ہو کر تکی تھیں۔
 عام طور سے سورے نازل ہوتے تھے۔

اس کے ذیل میں قرآن کے موضوع کے متعلق حوالے پیش کئے گئے ہیں بہت سی
 آیات قرآن کے تراجم کے۔

یہ تھیں وہ اصولی باتیں جن سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ قرآن بالکل آسان چیز ہے۔
 اور اس کے لئے تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر کیا یہ نتیجہ درست ہے؟ اس کے لئے
 ایک ایک کر کے مذکورہ پہلوؤں پر آپ کے سامنے روشنی ڈالی جاتی ہے۔

(۱) قرنِ اول کے مسلمانوں کا عمل بالقرآن

کہا یہ سچ ہے کہ قرنِ اول کے مسلمانوں نے قرآن پر عمل کر کے انتہائی ترقی حاصل کی؟
 شخصیتوں سے مرعوب ہوئے بغیر دل کی لگتی کہنا، قرآن کو سامنے رکھ کر بتانا کہ کیا
 قرآن میں کہیں اس کا حکم ہے کہ تلوار لے کر آس پاس کے حاکم پر فوج کشی کر دو، امن و
 امان کو غارت کر دو اور لوگوں کو زبردستی اسلام لانے پر مجبور کرو۔ اگر یہ سب ”عمل بالقرآن“

ہی تھا تو غیر مسلمین کا یہ اعتراض بالکل درست ہے کہ اسلام خونریزی کا حامی ہے اور وہ تلوار کے زور سے اپنی اشاعت کرتا ہے۔ کیا اپنے کسی دعوے کی حمایت کے لئے اسلام کے مہم کن داغدار بنادینا گوارا کیا جاسکتا ہے؟

کیا قیصر و کسریٰ کے نظام حکومت کا رواج تعلیم قرآن کے مطابق تھا؟
کیا سرمایہ داری اور سرمایہ پرستی کا رواج جس کے خلاف ابوذر غفاری احتجاج کرنے اٹھے تھے عمل بالقرآن کا نتیجہ تھا؟

کیا دمشق اور بغداد کی جہانداریاں صاف اور پتھر سے اور سادے اسلام اور تعلیم قرآن کے موافق تھیں؟

کیا عیش و عشرت کی گرم بازاریاں اور توہین حلقوں میں ”مقدس“ درباروں کی آتش آئینا میں قرآن کے رو سے بالکل مناسبتیں؟

کیا جہل و صغیرین کی میدان داریاں بخود مسلمانوں کے گلوں پر مسلمانوں کی شمشیر آزمائیاں اور کپس کی فتنہ سامانیاں بہر صورت تعلیم قرآن کا مظاہرہ تھیں؟

حقیقتوں پر پردہ نہیں ڈالا جاسکتا۔ الفاظ میں اتنی طاقت ہرگز نہیں کہ وہ انسانی حافظہ سے واقعات کی یاد محو کر سکیں۔

کیا کربلا کا تاریخی واقعہ کسی عبارت آرائی کے زور سے مٹ سکتا ہے؟ اور کیا جنگ حرہ اور مدینہ و مکہ کی شرمناک داستانیں فنا ہو جائیں گی؟

مکمل ہے کہ ”خیر القرون“ کو سراہنے والے مسلمان آج ناداف غلاموں کے سامنے پرانے زمانہ کے مسلمانوں کو قرآن کا جامہ پہنادیں اور ان کی نادافیت سے فائدہ اٹھالیں مگر تاریخ کی دور بین سے اس زمانہ کے حالات کا مطالعہ کرنے والے گھر کے بھیدی

مسلمان بھی کیا اس فریب خیال کا شکار بن سکیں گے؟

بڑے نیک طہنیت بڑے پاک باطنی رہائش آپ کو کچھ ہمیں جانتے ہیں
گنتی کے آدمیوں کو چھوڑ کر جن کی بدولت خواہ اُس زمانہ کو خیر الفردن کہہ لو اور خواہ
جو مقدس نام چاہو بنالو، جہاں تک عام حالات کا تعلق ہو اتنی تاریکی نظر آ رہی ہے کہ اس
زمانہ کے مسلمانوں کا ”دور جہالت“ اُس کے سامنے ات ہے۔ صرف اس لئے کہ عام طور پر
مسلمانوں نے قرآن میں تدبر کیا، نہ قرآن کے معانی کی تشریح میں حقیقی رہنماؤں کا دست بٹھا،
نہ ان عملی مثالوں پر نظر ڈالی جنہوں نے اپنی سیرت کو قرآنی تعلیمات کی تصویر بنا رکھا تھا
نتیجہ یہ تھا کہ قرآن کو اپنی ناقص سمجھ ذاتی خیالات اور نفسانی خواہشوں کا جولا نگاہ بنالیا
اسی کا نتیجہ تھا مسلمانوں کی وہ ابتری، پراگندگی اور پریشانی جس کا خمیازہ آج تک
بھگتنا پڑ رہا ہے۔

اب آج بھی مسلمانوں کو اس پردہ میں کہ ”قرآن شکل نہیں، آسان ہو“ اسی کی
تائید کی جائے تو یہ کوئی نئی بات نہ ہوگی مگر یاد رکھیے کہ اس سے مسلمانوں کی حالت میں کوئی
ترقی یا اصلاح نہیں ہو سکتی۔ بے شک نبی من مانی باتوں کو از روئے قرآن جاہلوں کے
ذہن نشین کرنے میں آسانی ہوگی۔

وہ ناواقف بار ہے کا سید جو عربی کے سرسبز سے واقف نہیں یہ سنکر خوش ہو جاتا
ہے کہ قرآن میں میرے وطن کا نام بڑی ہر بانی سے ”برادر“ کی لفظ کے ساتھ موجود ہے۔
یومئذ تھت ”اخ بارہا“ اس بیچارے کو کیا خبر کہ یہ ”اخ“ برادر کے معنی میں
نہیں اور وہ ”باس ہا“ شہر کا نام نہیں ہے بلکہ ”اخبار“ ایک لفظ ہے جو خبر کی جمع ہے
اور وہ ”ہا“ کی طرف مضاف ہے جو مؤنث کی ضمیر ہے۔ مگر یہ باتیں اُس کے سامنے کہ تو

وہ سمجھے گا کہ عالموں کی الٹی سیدھی تادیل ہو اور لہک لہک کر بار بار علامۃ اقبال کا شعر پڑھے گا۔

احکامِ قرآن میں اگر اپنے مفسر تادیل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پاؤں اُس کے نزدیک جمع اور مصافات اور نوٹ کی ضمیر کی بخشش اتنی دشوار میں کہ پاؤں معلوم ہوتی ہیں گے تو آسانی اسی میں معلوم ہوگی کہ وہ کہے ”اِخ بارھا“ یعنی بار بار جو سادا کی کستی ہے قرآن میں انگریزی زبان کی لفظ تلاش کرنے والا خوش ہو جائے یہ آیت سنکر وَلَمَّا يَكُنْ لَكَ كَفٌّ - وَآ - أَحَدٌ۔

وہ اسے یوں سمجھتا ہے کہ وَلَمَّا يَكُنْ لَكَ كَفٌّ one احد سمجھتا ہے کہ دُن انگریزی کا لفظ ہے۔

اب اگر کسی بچے عالم کی شامت آئی اور اُس نے کہا یہ دُن انگریزی کا لفظ یا ہو یہ تو کفو کی لفظ کا جزو ہو اور تنوین سے نوں کا لفظ پیدا ہوا ہے جو اعرابی حرکت ہے کوئی مستقل لفظ نہیں ہو تو وہ فوراً کہنے لگے گا۔

احکامِ قرآن میں اگر اپنے مفسر تادیل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پاؤں اُس کے نزدیک یہ عالمانہ تشریح تادیل اور پاؤں ہو اور سیدھی سادھی بات جو قرآن سے نکلتی ہو وہ ہی کہ دُن بمعنی واحد انگریزی ہے اور اُس کی تفسیر ہے لفظ ”احد“ اور اس طرح اُس کے نزدیک ثابت ہو جاتا ہے کہ قرآن خود اپنا مفسر ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ اگر قرآن کے معنی قرآن ہی سے سمجھیں آجائیں تو تفاسیر وغیرہ سب بے کار ہیں۔

بتائیے اس ”بوالہوسی“ کا کیا علاج کیا جائے اور اب ”شہوہ اہل نظر“ کی آبرو کہاں رہ سکتی ہے۔

یہ بھی دیکھ لیجئے کہ قرآن کے عجیب و غریب معنی اور تفسیریں جو لکھی گئیں، عجیب و غریب مسئلے جو کڑھے گئے، قرآنی آیتوں کو وہ معانی پہنائے گئے جو کسی صورت سے پیدا نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ سب اسی دور کی پیداوار ہیں جسے قرن اول کہا جاتا ہے اور جس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے قرآن پھل کر کے انتہائی تر قیاں حاصل کیں۔

دور کے مسلمان تو سب ذلہ و خوار ہیں انہی اگلے زمانہ کے مفسروں کے اور انہی کی تفسیروں میں کسی ایک کو لے کر اُس پر اپنے استدلال کی عمارت کھڑی کرتے ہیں مگر وہ مفسرین جن کی تفسیروں نے عجیب و غریب معانی کی بنیاد رکھی اور عجیب و غریب مسائل کی داغ بیل ڈالی وہ وہی صدر اسلام کے مفسرین ہیں جیسے مجاہد، ضحاک، سدی، کلبی، مقاتل وغیرہ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے اقوال سے کتب تفاسیر بھرے پڑے ہیں۔

پھر یقین جانئے کہ عجیب و غریب معانی کی ایجاد اور تاویلوں کی تراش و خراش سب اسی اصول کے تحت تھی کہ قرآن آسان ہو اور ہر شخص اپنی سمجھ سے اُسکے معنی بنا سکتا ہے۔ یہی وہ خیال تھا جو جمہور اسلام میں عام طور پر پھیلایا گیا اور اسی کے تحت قرآن کے آیات باز کیجے، طفال بنائے گئے۔ اس کے برخلاف اہلبیت رسول کا یہ اعلان تھا کہ قرآن کے معنی ہر شخص نہیں سمجھ سکتا اور اس کے لئے بڑے معلومات کی ضرورت ہے۔ ان کا اعلان یہ تھا کہ قرآن فہمی آسان نہیں، بہت مشکل ہے اور اسکے لیے خاص رہنمایاں دین کے ساتھ جن کو رسول کے تشریحات براہ راست پہنچے ہیں، تمک کی ضرورت ہے۔

جمہور اسلام نے ائمہ اہلبیت کی اس تعلیم کو نہ پہلے کبھی مانا، اور نہ بعد میں اب تسلیم کرتے ہیں۔ پھر اُس ترقی و تنزل کو جو جمہور مسلمین کے ساتھ متعلق ہے اس عقیدہ سے کس طرح وابستہ کیا جاسکتا ہے؟

مسلمانوں نے کسی وقت انتہائی ترقی کی اور اب مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ دلیل ہو گئے۔
 یہ ممکن ہے کہ اپنے خود حقیقت ہو کر لے قرآن فہمی کے کسی نظریہ سے دور کا بھی رشتہ نہیں ہو۔

اس کا سبب اگر کچھ ہو سکتا ہے تو یہ کہ مسلمان شروع شروع میں اس سادہ اور سادہ و پابان نظام
 زندگی پر بنائے عادت چلتے رہے جس کو پیغمبر اسلام نے رائج کیا تھا اور فطرت کے اس پیغام کو
 لے کر آگے بڑھے جو دلوں پر قبضہ کرنے کی طاقت رکھتا تھا، اس لئے وہ فتوحات حاصل ہوئے
 جنہیں آج ان کی بہت بڑی ترقی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے لیکن یہی ترقی تنزل کا پیش خیمہ
 بن گئی اس لئے کہ ان میں ملوکیت کا دور دورہ ہو گیا اور سلطنت و کامرانی نے عیش و عشرت کا
 عمل دخل کر دیا۔ کچھ دن تک لوں پر بھی ہوئی دھاک نے قوموں کا سر ٹخنے دیا لیکن جب ان کی
 عملی کمزوریاں طشت از بام ہوئیں اور ان کے ”مازہائے درون خلوت“ افسانہ ہر رانجن بن گئے
 تو سرگرم عمل قوموں کی جرات بڑھی ان کی آپس کی رقابتوں اور داخلی کمزوریوں نے دشمن کی
 امداد کی اور آخر وہ ہو جس کی بنا پر آج کہا جا رہا ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ دلیل ہیں۔

اگر وہ ان کی ترقی سے قرآن کے اصول کو سمجھ کر انہی حدود و قواعد کے باعث ہوتی
 تو وہ کبھی تنزل سے تبدیل نہوتی۔

وہ جماعت جو اقلیت میں تھی جس کے سرگرم رہا ہلیت معصومین تھے انہوں نے قرآن کے
 بابے میں مطلق العنانی اور غیر مشروط آزاد روی کی اجازت نہیں دی بلکہ اس کے لئے حدود
 و قواعد مقرر کئے اور ان کے تحت میں تدبیر فی القرآن کا حکم دیا۔ ان کے مختصر کردہ نے ہزاروں
 مادی شیعوں کے اندر گرفتار رہ کر بڑے روحانی فتوحات کئے اور دنیا میں کوئی جماعت ایسی نہیں
 بتلائی جاسکتی جس نے اتنے مشکلات اور مصائب کے باوجود اس طرح اپنی ہستی کو برقرار رکھا ہو اور
 اپنے دائرہ میں توسیع جاری رکھی ہو۔ یہاں تک کہ اس وقت دنیا کے ہر گوشہ میں کچھ نہ کچھ افراد

اُس کے ایک اصول، ایک مسلک اور ایک طریقہ کے پابند موجود ہیں۔ ان کی چاہ ہے یہ ترقی سمجھیے یا تنزل، بہر حال وہ ایک محدود اور متدل سطح پر ہمیشہ رہے۔ نہ دور کر زیادہ چلے اور نہ گرسے اور وہ ہمیشہ ایک راستہ پر قائم رہے کہ قرآن فہمی کوئی آسان بات نہیں، مشکل ہے اور اسلئے انھوں نے تنہا قرآن کو اپنی دہنائی کے لئے کافی بھی نہ سمجھا بلکہ اہلبیت کے دامن سے متسلک ضروری خیال کیا۔ اسان میں اگر وہ انی حیثیت سے کچھ تنزل نظر آ رہا ہو تو اس کا سبب یہ سمجھنا چاہیے کہ ان میں بھی ایسے لوگ پیدا ہونے لگے ہیں جو ”ہزنگ جماعت“ بن کر یہ سمجھنے لگے ہیں کہ قرآن کا سمجھنا آسان ہے اور ہر شخص بذات خود اُس سے نتیجہ نکال سکتا ہے اور اُسکے لئے کسی غیر کی دہنائی کی ضرورت نہیں ہے۔

دوستو! یہ خیال ہماری قوی زندگی کے لئے داس نہیں ہے۔

یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ ”رسولؐ کی رحلت کے ڈیڑھ سو سال بعد تک اسلام میں کوئی فرقہ نہ تھا۔“

غالباً اس ادعا کے موقع پر پیش نظر ایران یا پنجاب اور حیدر آباد کے بابی دہوائی، قادیانی، چکڑالوی اور ہمدوی فرقے ہیں جو انہی آخری دنوں کے پیداوار ہیں۔ وہ نہایت تک اسلام کے ان فرقوں پر نظر ڈالی جاتی ہے جن کے عقائد کتابوں میں مدون ہیں اور جن کے اختلافی مسائل پر بحث سے علم کلام کی تشکیل ہوئی ہے۔ وہ تمام فرقے رسولؐ کی رحلت کے ڈیڑھ سو برس کے اندر ہی پیدا ہوئے ہیں۔

اسکے علاوہ اگر آپ صدر اسلام کے واقعات پر نظر ڈالیے تو ان سے بھی معلوم ہوگا کہ اُس زمانہ میں کئی قرآن کی مختلف تاویلیں کی جاتی تھیں اور اسکے معانی میں اکثر شواہد محسوس کی جاتی تھی۔

پھر بتائیے کہ کون سا وہ دور ہو سکتا ہے جب قرآن کے معانی و مطالب بالکل تہ نقہ حیثیت رکھتے تھے اور ان میں کوئی اختلاف نہ تھا۔

بے شک قرآن کے مشکل ہونے کے معنی نہیں کہ وہ بالکل ”چیتان“ ہے یعنی اسے کوئی کچھ سمجھ ہی نہیں سکتا۔

یقیناً اہل زبان اس کے ظاہری معانی سے بہرہ اندوز ہوئے اور اسی کا اثر تھا کہ منکرین مسلمان ہوئے اور انھوں نے اس کے غیر معمولی اعجاز کا اندازہ کیا مگر غیر عربی داں طبقہ کے لئے یہ بات کبھی مفقود ہے۔ ان کے لئے قرآن کو آسان کہہ دینے کے تو کوئی معنی ہی نہیں۔

(۲) بلاغت کا مفہوم

”کسی کتاب کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی صاف اور سادہ زبان میں ہو کہ پڑھنے والا کھٹے دالے کے مطلب کو سمجھ سکے۔“

سوال یہ ہے کہ پڑھنے والا کون؟ ہر پڑھنے والا خواہ وہ زبان داں ہو یا غیر زبان داں؟ سمجھ دار ہو یا نا سمجھ؟ حاضر الزہن ہو یا پریشان دماغ؟ اگر بلاغت کا معیار یہ ہے کہ کسی کتاب کی خوبی یہی ہے تو عالم امکان میں کوئی کتاب بلکہ کسی مشکل کا ایک جملہ بھی اس معیار پر ٹھیک نہیں اترتا۔

جب تک دنیا میں زبانیں مختلف ہیں۔ جب تک کہ دل و دماغ کی طاقتیں جدا گانہ ہیں۔ جب تک سننے والوں کی کیفیتوں میں اختلاف ہے اس وقت تک یہ ناممکن ہے کہ کسی کلام سے ہر پڑھنے والا پورا فائدہ اٹھا سکے۔ اس لئے کم از کم آپ کو یہ قید تو لگانا ہی پڑے گی کہ جس زبان میں وہ کلام ہو اس زبان کے واقف کار اس کلام کو سمجھ سکیں اور اس

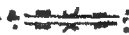
قید کے لگانے کے ساتھ ہی قرآن کی اس آسانی سے اُردو داں طبقہ کی محرومی ظاہر ہے۔
خود ایک زبان میں مختلف مقامات کے محاوروں میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ ایک کلام
سب کے لئے مساوی نہیں ہو سکتا مختلف شہروں کی زبان جدا، شہر اور دیہات کی زبان
بالکل الگ، بلند اور سفید پوش طبقہ اور بازاری لوگوں کی زبان علیحدہ اور مردوں و عورتوں کی
زبان مختلف ہوتی ہے۔ اس لئے زبان کے اکثر فقرے ایسے ہوں گے جو کسی کے لحاظ سے
آسان اور کسی کے لحاظ سے مشکل ہوں۔ نتیجہ صاف ہے کہ سب کے لئے اُن کی آسانی قائم
نہیں رہ سکتی۔

اب میں نہیں سمجھتا کہ بلاغت کے مذکورہ معیار پر کونسا کلام وہ ہوگا جسے بلیغ کہا جاسکے؟
زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ بلیغ کلام وہ ہے جو مخصوص فاضلین کے لحاظ سے
جن کو براہ راست متوجہ کر کے وہ کلام کیا جا رہا ہے دشوار گزار نہ ہو مگر اس صورت میں یہ تو
نہیں کہا جاسکتا کہ وہ ہر شخص کے لئے آسان ہی ہوگا اور کسی کو اُس کے سمجھنے کے لئے شرح
اور تفسیر کی ضرورت نہوگی۔

پھر قرآن کی اگر وہ حیثیت ہے جیسا کہ معترض نے کہا ہے کہ وہ لکچروں کا مجموعہ اور اُن
لکچروں کے ضمن میں جو خاص سوالات ہوئے ہیں اُن کا جواب بھی ہے تو بالکل ظاہر ہے کہ
لکچر کے ماحول، حاضر الوقت اشخاص کے معیار فہم اور سائنس کی ذہنیت کا لحاظ ضروری
ہے یہی بلاغت کا حقیقی تقاضا ہے۔

اس سے عمومی آسانی کا نتیجہ کہیں برآمد ہو سکتا ہے؟

اس پر بھی غور کر لیجئے کہ زبان میں زمانہ کے امتداد سے کتنے انقلابات ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی تفسیر میں کو ساڑھے تیرہ سو برس سے زیادہ ہوئے ہیں غیر ممکن ہو کر اس مدت میں تمام محاورات اپنی اصلی حالت پر باقی رہیں۔ نتیجہ یہ ہو کر کہ موجودہ زمانہ کے خالص عربی اہل زبان بھی قرآن کے معانی کو صرف اپنی زبان دانی کے بھروسے پر نہیں سمجھ سکتے بلکہ انھیں بھی قدیم محاورات عرب کے متبع، قدیم ذخیرہ ادب پر عبور، اور آیات و احادیث کے مختلف استعمالات میں غور و خوض کی ضرورت ہے اور اس لحاظ سے قرآن ان کے لیے بھی بالکل آسان نہیں ہے۔

اس کے بعد جہاں تک فصاحت اور سلاست کا تعلق ہر وہ الفاظ کے لغوی معانی اور کلام کے عرفی مفہام ہو سکتے ہیں لیکن جو کسی خاص شعبہ کے اصطلاحات ہوتے ہیں وہ بہر حال اُس شعبہ کے ماہرین کی تشریح پر موقوف ہوں گے۔ قرآن ایک خاص شریعت کا ترجمان بن کر آیا تھا اس لئے اس میں اس قسم کے الفاظ اور معانی کی کمی نہیں ہے۔ صلوٰۃ، زکوٰۃ، صیام، حج، خمس، انفال، جہاد وغیرہ سب اصطلاحی لفظیں ہیں۔ اس کی تشریح ہرگز صرف زبان دانی کی بنا پر نہیں ہو سکتی۔ اس کے لئے ماہرین شریعت کی تفسیر کی ضرورت ہو گی۔

اس صورت میں کیسے کہا جاسکے گا کہ قرآن بالکل آسان ہے اور ہر شخص اُسے سمجھ سکتا ہو؟ پھر اب غور کیجئے کہ کلام کا شکل ہونا جو بلاغت کے خلاف ہے اور جس کے لحاظ سے کلام کو آسان ہونا چاہیئے وہ کیا ہے؟

اس کا مطلب صرف یہ ہو کر کہ کلام میں عام اصول محاورہ کے خلاف کوئی ایسا الجھاؤ ہو جس کی وجہ سے اصول محاورہ کے واقف اہل زبان اُس کے معنی کو نہ سمجھ سکیں خواہ وہ الجھاؤ

ترکیب نحوی کے لحاظ سے ہو۔ اس کو اصطلاحاً تعقیب کہتے ہیں یا الفاظ ایسے صرف کئے گئے ہوں جن کے مفہوم کے لئے عام طور پر فصحاء اہل زبان کچھ دو ستر الفاظ صرف کرتے ہیں اور ان الفاظ سے وہ واقف نہیں ہیں اس کو "غرابت" کہتے ہیں۔

لیکن اگر کلام بجائے خود حصول محاورہ کے مطابق ہے اور انہی الفاظ پر مشتمل ہے جو اُس کے دور و رد میں فصحاء کی زبانوں پر چڑھے ہوئے تھے مگر اب ہمارے لئے مشکل ہے اس وجہ سے کہ ہم اُس زبان سے یا اُس دور کی زبان کے خصوصیات سے ناواقف ہو گئے ہیں تو اس طرح مشکل ہونا ہرگز کلام کا عیب نہ ہوگا بلکہ ہمارا نقص ہوگا کہ ہم اُسکے سمجھنے کے لائق نہیں ہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھئے کہ ایک ہوتے ہیں کلام کے لفظی معنی، یہ تو ایک کلام سے جو کہ سلیس زبان میں ہر زبان دان داں جو ان محاورات واقف ہو سمجھ لے گا اور اگر نہ سمجھے تو خیر ان لیجئے کہ کلام کا نقص ہو لیکن ایک ہوتے ہیں وہ مطالب جو لفظی معانی کی تہوں میں پوشیدہ ہوتے ہیں، جن کا نتیجہ یہ ہے کہ جتنا غور کیا جائے اتنے نتائج اور حقائق کلام سے زیادہ منکشف ہوتے جائیں۔ یہ وہ چیز ہے جو متکلم کی بلندی اور قابلیت کے لحاظ سے گہری ہوتی چلی جاتی ہے اور کلام کے اس حیثیت سے سمجھنے کے لحاظ سے انسانی جماعت کا مجمع آتنا ہی چھٹتا جاتا ہے جتنے بلند متکلم کا وہ کلام ہے۔

اب اگر یہ صحیح ہے کہ قرآن ایک غیر معمولی درجہ کا کلام ہو تو ضرور اُس میں یہ بلندی موجود ہوگی اور یقیناً انسانی دماغ کی ایک بلند سطح ہی وہ ہوگی جو اُس کے معانی و نکات کا اچھی طرح ادراک کر سکے۔

اگر اُس میں یہ بات نہیں ہے اور وہ بالکل ہی سطحی باتوں پر مشتمل ہے جن کو ہر معمولی انسان پوری طرح سمجھ لیتا ہے اور اس کے آگے اس میں کچھ نہیں ہے تو یہ "آسانی" یقیناً اُس کا نقص ہو۔

اس صورت میں وہ بلند طبقہ کے انسانوں سے اپنی عظمت تسلیم نہیں کر سکتا اور نہ ان سے اپنی
فوقیت کا اقرار لے سکتا ہے۔

(۳) قرآن سے ثبوت

اب خود قرآن سے پوچھیے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ اپنے کو آسان بتاتا ہے یا مشکل؟ اس کیلئے
ذیل کے آیات ملاحظہ ہوں:-

(۱) مستند آیات میں رسول کے فرائض میں تلاوت آیات کے ساتھ تعلیم کتاب کو قرار دیا گیا ہے۔
ملاحظہ ہو سورہ بقرہ پ یتلوا علیہم ایاتنا وعلیہم الکتاب والحکمۃ۔

پ یتلوا علیہم ایاتنا ویزکیہم وعلیہم الکتاب والحکمۃ۔
سورہ آل عمران پ ۱ سورہ جمعہ پ ۱ یتلوا علیہم ایاتنا ویزکیہم وعلیہم الکتاب والحکمۃ
اس سے ظاہر ہے کہ رسول کا کام تھا آیات کتاب کو پڑھ کر سنا نا دینا کام الفاظ سے متعلق ہی اور
اس کتاب کو تسلیم دینا (یہ معانی سے متعلق ہے)۔

اگر قرآن آسان ہوتا اس طرح کہ ہر شخص اُس سے خود ہی سب کچھ سمجھ لیتا تو تعلیم کی ضرورت نہ تھی۔
(۲) ہوالذی انزل علیک الکتاب منذ آیات محکمات من ام الکتاب وَاٰخِرُ
مُتَشٰہِجَاتٍ فَاَمَّا الَّذِیْنَ فِیْ قُلُوْبِهِمْ زَیْغٌ فِیَتَّبِعُوْنَ مَا تَشٰہَدُ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ
تَاْوِیْلٍ وَمَا یَعْلَمُ تَاْوِیْلَ الْاَلٰہِ وَاللّٰہُ مَخْفُوْۤتٌ فِی الْعِلْمِ یَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِالْکَلِمَۃِ عَلٰۤی سُنَنِہٖا وَمَا
یَذٰکُرُ الْاٰدِلُ الْاَلٰہَ بَاب۔

”اُس نے تم پر کتاب اتاری جس میں کچھ تو کھلی ہوئی آیتیں ہیں جو ”ام الکتاب“ ہیں اور کچھ
”متشابه“ آیتیں ہیں۔ پس جن لوگوں کے دل میں کجی ہوتی ہو وہ بیرونی کرتے ہیں انہی اجزاء کی جو متابہ

ہیں فتنہ پر دوزی اور تاویل سازی کے لئے، حالانکہ نہیں جانتا اس کی تاویل کو مگر خدا اور سرخین فی علم
کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں سب ہمارے پروردگار کی جانب سے ہر اور نہیں یادداشت حاصل
کرتے مگر وہ لوگ جو سمجھدار ہوں۔

اب آپ دیکھئے کہ قرآن خود بتلا رہا ہے کہ اس میں دو قسم کی آیتیں ہیں کچھ آسان اور کچھ مشکل۔
اور یہ کہ مشکل آیتوں کی اصلی تاویل کو سب نہیں جانتے بلکہ اس کے جاننے والے مخصوص ہیں۔ میں نے
ترجمہ میں "ام الكتاب" اور "متناب" کی اصلی لفظوں کو اس لئے لکھ دیا کہ قرآن کو آسان کہنے والے
خود ہی اس کے معنی سمجھ لیں۔ تفسیر کی کیا ضرورت ہو۔

(۳۱) سورہ ص ۲۳ کتاب نزلناہ الیک مبارک لیدتوہد الایاتہ لیتذکر الالام۔
یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے تم پر نازل کی ہو، بابرکت تاکہ یہ لوگ اس کے آیات میں غور کریں اور کہہ
صاحبان عقل اس سے یاد دہانی قبول کریں۔

جو شے بالکل کھلی ہوئی اور آسان ہو اسکے لیے غور کی ضرورت نہیں ہوتی نیز صاحبان عقل
فہم سے مخصوص کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بالکل سطحی مطالب پر مشتمل نہیں ہو۔

(۳۲) سورہ محمد ۲۶۔ افلا یتدبرون القرآن ۲۱ علیٰ قلوب قفالہا۔
اس آیت میں لوگوں کا شکوہ کیا گیا ہے کہ وہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، کیا اس کے دلوں پر
فضل لگے ہوئے ہیں اگر قرآن بالکل سطحی ہوتا تو غور و خوض کی ضرورت نہوتی۔

(۵۱) ان فی ذلک لذکر لمن کان لہ قلب والقی السمع وھو شہید۔

”اس میں یاد دہانی ہے اس کے لئے جو دل و دماغ رکھتا ہو یا کان لگاے اس حالت میں کہ حاضر الہین ہو
جو چیز بالکل سطحی اور آسان ہوتی ہے اسکے لئے ان شرط کی ضرورت نہیں ہے شخص خود ہی کی سانی سے
سمجھ لیتا ہے اب اگر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو بتلاتی ہیں کہ قرآن آسان ہے تو اس کے معنی وہی سمجھنا چاہیں جو ہم

”بلاغت“ کی بحث میں اس کے پہلے لکھے ہیں یعنی اس کلام میں عام اصول محاورہ کے خلاف کوئی ایسا الجھاؤ نہیں ہے جس کی وجہ سے اصول محاورہ کے واقف اہل زبان اس کا مطلب سمجھ سکیں اور یہ کہ اس کی زبان آسان ہے نہ یہ کہ اس کے مطالب بالکل سطحی ہیں جن کو ہر شخص بغیر کسی غور و قائل کے سمجھ سکتا ہے۔

پھر ذرا ان آیات پر نگاہ بھی ڈال لیجئے۔

کچھ وہ آیتیں ہیں جن میں کتاب مجید کے تفصیل ہونے کا ذکر کیا گیا ہے مگر تفصیل میں خود موجود ہے (لقوم یعلمون) ملاحظہ ہو آیت حم تنزيل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قراءنا عربیاً لقوم یعلمون۔

دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے۔ ونفصل الا آیات لقوم یعلمون۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن کا مفصل ہونا ہر شخص اور ہر جماعت کے لحاظ سے نہیں ہے۔ پھر ان آیات سے یہ نتیجہ کیسے نکالا جاسکتا ہے کہ قرآن ہر شخص کے لئے آسان ہے اور اہل علم کی تشریح و تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔

کچھ وہ آیات ہیں جن میں قرآن کی زبان کو ”مبین“ کے وصف سے یاد کیا ہے مگر ان سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ خود قرآن کو آسان کہنے والوں کی زبان سے سن لیجئے۔

”قرآن عربی زبان میں اس قوم کے لئے جو عربی جانتی تھی یعنی جس کی اداری زبان عربی تھی کھول کر بیان کر دیا گیا ہے اور ایسی زبان میں قرآن نہیں جس کو عرب نہ سمجھ سکتے تھے۔“

اب بتائیے کہ اس آسانی سے غیر عربی دال طبقہ کو ہلکے ان کو جن کی اداری زبان عربی نہیں ہے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ وہ بہر حال اہل زبان کی تشریح و تفصیل کے محتاج ہوں گے تفسیر کی ضرورت باقی رہے گی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جو ایک زبان میں زیادہ آسان ہو گا وہی دوسری زبان میں زیادہ مشکل ثابت ہو گا۔

بات یہ ہے کہ زبان کی آسانی روزمرہ کے محاورات کے استعمال سے پیدا ہوتی ہے اور خدا دے ہی وہ۔

ہوتے ہیں جن کا ترجمہ بعض اوقات مشکل اور با اوقات غیر ممکن ہوتا ہے۔ بر خلاف اس کے اگر اپنی زبان میں مشکل عبارت ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اُس میں استعمال کئے صرف ہوسے ہیں یا قتی مطالب میں اور یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جو دوسری زبان میں منتقل ہوتی ہیں۔

پھر اگر قرآن کو عربی زبان والوں کے لئے آسان کہا بھی کیا گیا ہے تو اس سے نتیجہ کیوں کر نکل سکتا ہے کہ وہ سب کے لئے آسان ہو اور مطلب تو یہی تھا کہ ہمارے اردو داں طبقہ کو آسانی پیدا ہو اور انھیں علماء سے دریافت کرنے اور تفسیر و تشریح کی جستجو کی ضرورت نہ ہو مگر مطلب قرآن کی آیتوں سے کسی طرح نہیں نکلتا۔

۴) قرآن کا مطالعہ

”ہم خود قرآن کو پڑھیں اور دیکھیں کہ سمجھ میں آتا ہے یا نہیں“

مجھے نہیں معلوم قرآن کو پڑھ کر دیکھنے کا کیا مطلب ہے۔ اصل الفاظ قرآن کو دیکھ کر؟ تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں سمجھنا عربی دانی پر ہوتا ہے اور غیر عربی داں ہرگز نہیں سمجھیں گے۔

یا یہ مطلب ہے کہ ترجمہ کو پڑھ کر؟ بظاہر مطلب یہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس کے ثبوت میں بہت سا وقت قرآن کی آیتوں کے ترجمے پیش کرنے پر صرف کیا گیا ہے۔ مگر یاد رکھئے کہ یہ ترجمے سب عربی داں لوگوں کے لئے ہوئے ہیں۔ اگر یہ سمجھ میں آجاتے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ یہ ترجمے آسان ہیں لیکن یہ نہیں ثابت ہوگا کہ قرآن بالکل آسان ہے۔

آسان ہونے کے ثبوت میں اپنی سمجھ کا مظاہرہ اس طرح کرنا کہ قرآن کے معنی لکچر کے ہیں (یہی غلط ہے قرآن کے لفظی معنی ”لکچر“ کے نہیں ہیں بلکہ ”دیکھنا“ کے ہیں)

اور ان لکچروں کا موضوع یہ ہو کہ ایک خدا کی عبادت کرو۔ قیامت پر ایمان لاؤ وغیرہ سب باتیں بالکل آسان ہیں لہذا قرآن آسان ہے۔

میرے خیال میں اگر آسان ہونے کا یہی معیار ہو کہ اس طرح کا ایک خلاصہ آدمی سمجھ لے تو دنیا کی کوئی کتاب مشکل نہیں ہو۔ بڑی سے بڑی دقیق فلسفہ کی کتاب آسان ثابت کی جاسکتی ہے یہ کہہ کر کہ اس کا موضوع یہ ہو کہ کائنات کی حقیقت کیا ہو اور کن باتوں کے کیا اسباب ہیں۔ اور منطق کی کتاب اس کا موضوع یہ ہو کہ کن طریقوں سے نامعلوم باتیں معلوم کی جائیں وغیرہ وغیرہ مگر کوئی کتاب جو مشکل ہوتی ہو وہ ان جزئیات اور خصوصی مطالب کے لحاظ سے جو اس عام موضوع کے تحت میں بیان کئے گئے ہیں۔ اس لئے قرآن کو اس محل خلاصہ کے اعتبار سے نہیں دیکھنا چاہیئے بلکہ اس کے تفصیلی مضامین کے لحاظ تب آسان اور مشکل ہونے کا فیصلہ ہو سکتا ہو۔

قرآن کی آسانی کے ثبوت میں بہت سی آیتوں کے تراجم پیش کئے گئے ہیں مگر یاد رکھئے کہ تراجم تفسیر کے تحت ہیں یعنی جس قسم کی تفسیر کو مترجم نے قبول کیا ہو اس کے مطابق آیت کا ترجمہ کیا ہو۔ ان تراجم سے مولینا حقیقۃً تفاسیر کا باند بننا ہی۔ پھر تفسیر سے بے نیازی کا دعویٰ کیسے قابل قبول ہو سکتا ہو۔ ترجمے صرف تحت لفظی معنی مشتمل نہیں ہوا کرتے ورنہ بعض اوقات شاید ان سے کچھ بھی طلب سمجھ میں آئے بلکہ بریکٹ میں کوئی الفاظ یا محذوفات کی خانہ پری کے لئے ضمیمے درج کئے جاتے ہیں۔ اس کا اقرار خود سابقہ دلائل کے ذیل میں موجود ہو کہ ”مترجم قرآن میں بریکٹ ۱“ کے اندر جو لکھا جاتا ہو وہ ترجمہ کرنے والا اپنی طرف سے پڑھاتا ہو۔ قرآن میں ایسے کوئی لفظ نہیں ہوتے۔“

اس طرح کے تراجموں کو حقیقۃً ایک مختصر تفسیر سمجھنا چاہیئے۔ پھر ان تراجموں کی مدد سے اگر قرآن آسان ہو گیا تو اس سے نتیجہ کوئی نیکو نکلے گا کہ وہ بغیر تفسیر کی مدد کے خود آسان ہو۔

بے شک اگر قرآن کے معنی قرآن ہی سے سمجھ میں آجائیں تو تفاسیر وغیرہ سب بیکار ہیں مگر یہ اُس وقت ہو جب کوئی شخص تنہا الفاظ قرآن سے معنی سمجھ لے لیکن اگر اُس نے مترجمین کی تفسیروں سے مدد لے کر معنی سمجھے تو تفاسیر بے کار کہاں ثابت ہوئے؟

شان نزول کو بے کار سمجھنا یہ کہہ کر کہ عام طور سے اصول بیان کیے جاتے ہیں اور اصول شان نزول کے پابند نہیں ہوتے، بالکل غلط ہے۔ اکثر آیتیں بنیادی حیثیت سے شان نزول ہی سے مخصوص ہیں مثلاً قرآن میں کہا گیا الیوم اکملت لکم دینکم الخ آج میں نے تمھارے دین کو مکمل کیا۔ جب تک کہ معلوم نہو کہ آیت کس دن اتری ”آج“ سے کیا مطلب سمجھا جائے۔

یہ آیت کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین امنوا الذین یقیمین الصلوة ویؤتوا الزکوۃ وہم راکعون اگر خصوصیت واقعہ کو نظر انداز کر دیا جائے تو یہ عام اصول کہاں ہو کر کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیدے اسکے واسطے ولایت ضرور ثابت ہوگی۔

یہ آیت کہ علم اللہ انکم کنتم تحتانوں انفسکم قات علیکم وعفا عنکم۔
آخر کس عام اصول کی حامل ہے۔

یہ کہنا کہ ”عام طور پر سولے نازل ہوتے تھے بتفرق آیتیں نہیں اترتی تھیں۔“
حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ چھوٹے سولے تو غیر اکثر ایک تھے اترے ہی بھی ہیں مگر جو بڑے سولے ہیں ان میں خود آیات کا مضمون صاف بتلاتا ہے کہ وہ مختلف موقعوں پر اتری ہوئی ہیں۔ اگر سولے ایک تھے نازل شدہ ہوتے تو آیتوں میں نسخ اور منسوخ آیت ایک ہی سولے میں موجود نہ ملتی خصوصاً اس طرح کہ نسخ پہلے اور منسوخ بعد کو نیز کئی اور مدنی آیتیں مخلوط نہ ہوتیں۔ حالانکہ موجودہ ترتیب قرآن میں یہ سب کچھ باتیں ہیں۔

اس کا ذکر ہمارے رسالہ ”تحریر قرآن کی حقیقت“ میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔

اب مذکورہ بالا بیانات کی روشنی میں آپ خود فیصلہ کیجئے کہ قرآن مشکل ہے یا آسان؟

علی نقی النقیوی

واللہ ہی الحق بکل ما تدرط

۱۰/رج ۱۳۶۰ھ (لکھنؤ)

قرآن دہندہ

معنی کلام الہی

کلام نفس

معنی سخن در آن ۲۰

در معنی تراش قرآن ۳۱

اعجاز ۳۲

معنی سخن

صنعت

معنی سخن در کمال

در آن ۵۲ تا ۵۴

اعجاز و در آن صنف ۵۵

معنی - ارسال - تراش

املاق

در آن تاراج ۵۶

در آن رسد ۵۷

جمع در آن ۹۰

قرآن و در آن

۱۳۳

معنی و در آن ۱۳۳

احول و در آن ۱۴۵

۱۴۵

۱۵۵

معنی و در آن ۱۸۳

معنی و در آن ۱۹۰

معنی و در آن ۲۰۲

کافی بنی اعلیٰ الشرفہ کی گرانقدر تصنیف ہے، جسے پہلی بار ادارۃ الرضواں نے شائع کیا۔

۱۲. حاشیہ کفایت الاصول (عربی) مصنفہ حجتہ الاسلام آقا میرزا ابوالحسن مشکینی نجفی

١٥. الذريعة إلى تصانيف الشيعة (عربي) مصنفه علامه شيخ محسن طهراني دام ظلّه

۱۶، جلد دوم

۱۸۔ مجلہ الرضوان (عربی) سال اول

۱۵۔ الرضواں (عربی)۔ سال دوم۔ سال سوم۔

۲۲۔ الرضوان (عربی)۔ بعض اعداد۔ سال چہارم و پنجہم

ذاکری کی پہلی کتاب حصہ اول، اس میں عشرہ محرم کے لیے دس مجلسیں ہیں، مختصر

کری کی پہلی کتاب حصہ دوم، اس میں اربعین کے زمانے کے لیے دس مجلسیں ہیں

شادی خانہ آبادی، اس میں شادی کے رسوم پر عالمانہ اور علمی تبصرو کیا گیا ہے

ان تمام کتابوں کے ملنے کا یہ

ان تمام کتابوں کے ملنے کا پتہ

”ادارہ عالیہ“ نمبر ۲۵۹۲
عبد العزیز روڈ، کھنڈ

DUE DATE

یہ وہ بے مثال ادارہ ہے جو دس برس سے مسلسل علم و مذہب اور اردو ادب کی خدمت میں مصروف ہے۔ اس سے اب تک حسب ذیل کتابیں شائع ہوئی ہیں:-

نمبر شمار	نام رسالہ	قیمت خرچہ گاہ	نمبر شمار	نام رسالہ	قیمت خرچہ گاہ	نمبر شمار	نام رسالہ	قیمت خرچہ گاہ
۱	قائم جبین کا مذہب	۲۴	۲۶	مذہب اور سائنس	۲۴	۱	قائم جبین کا مذہب	۲۴
۲	تحریر قرآن کی حقیقت	۲۸	۲۸	معجزہ کر بلا	۲۸	۲	تحریر قرآن کی حقیقت	۲۸
۳	مولود کعبہ	۳۰	۲۹	کر بلا کا ہمارا وعدہ	۳۰	۳	مولود کعبہ	۳۰
۴	وجود و حجت	۳۱	۳۰	دی شریعت کی کتاب کر بلا	۳۱	۴	وجود و حجت	۳۱
۵	صوبہ بن اور قرآن	۳۲	۳۱	(انگریزی)	۳۲	۵	صوبہ بن اور قرآن	۳۲
۶	اتحاد الفرقین	۳۳	۳۲	اسلام کی تعلیمات زندگی	۳۳	۶	اتحاد الفرقین	۳۳
۷	(حصہ اول)	۳۴	۳۳	دور ہندو	۳۴	۷	(حصہ اول)	۳۴
۸	حسین اور اسلام	۳۵	۳۴	حقیقت بداع	۳۵	۸	حسین اور اسلام	۳۵
۹	(اردو)	۳۶	۳۵	خطیب اکبر محمد	۳۶	۹	(اردو)	۳۶
۱۰	حسین اور اسلام	۳۷	۳۶	تدوین حدیث	۳۷	۱۰	حسین اور اسلام	۳۷
۱۱	(ہندی)	۳۸	۳۷	مطلوب کعبہ	۳۸	۱۱	(ہندی)	۳۸
۱۲	حسین اور اسلام	۳۹	۳۸	مجاز کر بلا	۳۹	۱۲	حسین اور اسلام	۳۹
۱۳	(انگریزی)	۴۰	۳۹	اسلام کا پیغام	۴۰	۱۳	(انگریزی)	۴۰
۱۴	متحد اور اسلام	۴۱	۴۰	دی بیچ آف اسلام	۴۱	۱۴	متحد اور اسلام	۴۱
۱۵	امارت شاعشر اور	۴۲	۴۱	(انگریزی)	۴۲	۱۵	امارت شاعشر اور	۴۲
۱۶	قرآن	۴۳	۴۲	اثبات عروادری	۴۳	۱۶	قرآن	۴۳
۱۷	تجارت اور اسلام	۴۴	۴۳	مشکل فدک	۴۴	۱۷	تجارت اور اسلام	۴۴
۱۸	اتحاد الفرقین	۴۵	۴۴	تاجدار کعبہ	۴۵	۱۸	اتحاد الفرقین	۴۵
۱۹	(حصہ دوم)	۴۶	۴۵	خلافت و امامت	۴۶	۱۹	(حصہ دوم)	۴۶
۲۰	علی اور کعبہ	۴۷	۴۶	(حصہ اول)	۴۷	۲۰	علی اور کعبہ	۴۷
۲۱	رجال بخاری	۴۸	۴۷	(حصہ دوم)	۴۸	۲۱	رجال بخاری	۴۸
۲۲	(حصہ اول)	۴۹	۴۸	(حصہ سوم)	۴۹	۲۲	(حصہ اول)	۴۹
۲۳	مذہب یا حبیب ہما	۵۰	۴۹	تحقیق اذان	۵۰	۲۳	مذہب یا حبیب ہما	۵۰
۲۴	(حصہ اول)	۵۱	۵۰	ذوالجناح	۵۱	۲۴	(حصہ اول)	۵۱
۲۵	نور و زور اور غدیر	۵۲	۵۱	شہدائے کر بلا	۵۲	۲۵	نور و زور اور غدیر	۵۲
۲۶	مجاہدہ کر بلا	۵۳	۵۲	(حصہ اول)	۵۳	۲۶	مجاہدہ کر بلا	۵۳
۲۷	کر بلا کا اتم تبلیہان	۵۴	۵۳	کر بلا کا ہمارا سمر	۵۴	۲۷	کر بلا کا اتم تبلیہان	۵۴
۲۸	دی آرٹسٹیم آف حسین	۵۵	۵۴	(ہندی)	۵۵	۲۸	دی آرٹسٹیم آف حسین	۵۵
۲۹	(انگریزی)	۵۶	۵۵	حسین ان ہی ہیں آفت کر بلا	۵۶	۲۹	(انگریزی)	۵۶
۳۰	اسوہ حسینی	۵۷	۵۶	(انگریزی)	۵۷	۳۰	اسوہ حسینی	۵۷
۳۱	جنگ صفین	۵۸	۵۷	مشہد اعظم	۵۸	۳۱	جنگ صفین	۵۸
۳۲	تذکرہ حفاظ شیعہ	۵۹	۵۸	لائقہ دانی الارض	۵۹	۳۲	تذکرہ حفاظ شیعہ	۵۹
۳۳	(حصہ اول)	۶۰	۵۹	نیچ البلاغہ کا ہنداد	۶۰	۳۳	(حصہ اول)	۶۰
۳۴	(حصہ دوم)	۶۱	۶۰	خلافت و امامت	۶۱	۳۴	(حصہ دوم)	۶۱
۳۵	مقصود کعبہ	۶۲	۶۱	(حصہ چارم)	۶۲	۳۵	مقصود کعبہ	۶۲
۳۶	مذہب یا حبیب ہما	۶۳	۶۲	شہدائے کر بلا	۶۳	۳۶	مذہب یا حبیب ہما	۶۳
۳۷	(حصہ دوم)	۶۴	۶۳	(حصہ دوم)	۶۴	۳۷	(حصہ دوم)	۶۴
۳۸	ابوالامہ کے تعلیمات	۶۵	۶۴	اسلام کا پیغام	۶۵	۳۸	ابوالامہ کے تعلیمات	۶۵
۳۹	حسین کا پیغام	۶۶	۶۵	دی بیچ آف اسلام	۶۶	۳۹	حسین کا پیغام	۶۶
۴۰	عالم انسانی کے نام	۶۷	۶۶	(انگریزی)	۶۷	۴۰	عالم انسانی کے نام	۶۷
۴۱	اسلامی عقائد	۶۸	۶۷	خلافت و امامت	۶۸	۴۱	اسلامی عقائد	۶۸
۴۲	آثار باقیمہ	۶۹	۶۸	(حصہ ششم)	۶۹	۴۲	آثار باقیمہ	۶۹
۴۳	صحیفہ سجادہ کی عظمت	۷۰	۶۹	دی اسٹمپس آف حسین	۷۰	۴۳	صحیفہ سجادہ کی عظمت	۷۰
۴۴	خلافت و امامت	۷۱	۷۰	(انگریزی)	۷۱	۴۴	خلافت و امامت	۷۱
۴۵	(حصہ ہفتم)	۷۲	۷۱	ہمارے رسوم و رواج	۷۲	۴۵	(حصہ ہفتم)	۷۲
۴۶	خدا کی معرفت	۷۳	۷۲	شیعوں کی تازہ زندگی	۷۳	۴۶	خدا کی معرفت	۷۳
۴۷	شہدائے کر بلا	۷۴	۷۳	صحیفہ اعمال	۷۴	۴۷	شہدائے کر بلا	۷۴
۴۸	(حصہ سوم)	۷۵	۷۴	مذہب یا حبیب ہما	۷۵	۴۸	(حصہ سوم)	۷۵
۴۹	خلافت و امامت	۷۶	۷۵	اسیری و انجیم	۷۶	۴۹	خلافت و امامت	۷۶
۵۰	(حصہ ششم)	۷۷	۷۶	دی مشن آف حسین	۷۷	۵۰	(حصہ ششم)	۷۷
۵۱	دی اسٹمپس آف حسین	۷۸	۷۷	(انگریزی)	۷۸	۵۱	دی اسٹمپس آف حسین	۷۸
۵۲	نظام زندگی	۷۹	۷۸	نظام زندگی	۷۹	۵۲	نظام زندگی	۷۹
۵۳	(حصہ اول)	۸۰	۷۹	(حصہ اول)	۸۰	۵۳	(حصہ اول)	۸۰
۵۴	حقیقت اسلام	۸۱	۸۰	(حصہ دوم)	۸۱	۵۴	حقیقت اسلام	۸۱
۵۵	مطلوب کر بلا	۸۲	۸۱	مطلوب کر بلا	۸۲	۵۵	مطلوب کر بلا	۸۲
۵۶	دی مارٹر آف کر بلا	۸۳	۸۲	(انگریزی)	۸۳	۵۶	دی مارٹر آف کر بلا	۸۳
۵۷	(انگریزی)	۸۴	۸۳	تباہی بر غصہ حبش	۸۴	۵۷	(انگریزی)	۸۴
۵۸	نظام زندگی	۸۵	۸۴	نظام زندگی	۸۵	۵۸	نظام زندگی	۸۵
۵۹	(حصہ سوم)	۸۶	۸۵	(حصہ سوم)	۸۶	۵۹	(حصہ سوم)	۸۶
۶۰	حیات قوی	۸۷	۸۶	جبر و اختیار	۸۷	۶۰	حیات قوی	۸۷
۶۱	جبر و اختیار	۸۸	۸۷	لکھنؤ میں لکھنے والی ہری علی ادنی	۸۸	۶۱	جبر و اختیار	۸۸

